

204~~0~~/9

فلیسین شاله

مترجم : ۱ - وکیلی

فروید و فروید یسم

از

فلیسین شاله

Fe'licien Challaye

مترجم اسحق . وکلی

پہراں - ۱۹۵۲ - ۱۳۳۱

چاپ رنگین

در این کتاب میخوانید :

شماره صفحه	عنوان
۶-۵	مقدمه
۲۱-۲	رندگی و آثار فروید
	کاوش ضمیر مخفی :
۲۶-۲۲	I- ضمیر مخفی
۳۱-۲۷	II- عربره
۴۰-۳۲	III- مدل جنسی در طفولیت
۴۴-۴۱	IV- نارسایی
۴۷-۷۵	V- واپس رندگی
۵۷-۴۸	VI- بی تربیتی رندگی رورانه
۷۸-۵۸	VII- جوابها
۸۶-۷۹	VIII- انحراف
۱۰۲-۸۷	IX- نوروزها
۱۰۸-۱۰۴	X- صعید
	بررسی های مهم :
۱۱۶-۱۱۱	چندکارا کتر
۱۲۲-۱۱۷	تألیف
۱۲۹-۱۲۳	۱- بار ادبی و هنری
۱۳۲-۱۳۰	طریقه
۱۳۷-۱۳۴	پسیکولوژی کولکندو
۱۵۰-۱۳۸	پسیکولوژی مذهبی
	موارد استعمال
۱۵۹-۱۵۱	۱- نایح پزشکی
۱۶۳-۱۶۰	۲- نایح بدادگوژنک
	یک تصویر عمومی :
۱۷۱-۱۶۵	کائنات
۱۷۸-۱۷۲	نسر
۱۸۹-۱۷۹	سرسر انسانی
۱۹۶-۱۹۰	بدنجه

توجه باین امر لازم است که انتشار این کتاب الزاماً دلیل توافق مترجم و ناشر با ایده های مشروح در آن نیست. این اثر يك بحث کلی در اطراف مشهورترین ترهای روانی و اجتماعی عصر حاضر است و تئوری های آن فقط از این نقطه نظر که مسائل جدیدی را مورد بحث قرار می دهد جلب نظر می کند. قضاوت مباحث روانی، جسی و پزشکی؛ مسئولیت وجود استدالات غیرعادی اجتماعی، سیاسی و مذهبی این کتاب و تصادم آنها با عقاید و تعصبات بعض مردم نامایست. این يك اثر تحقیقی است و دلیل انتشار آن تنها اینست که فروید اسم و مسائل مربوط بدان، که در جهان امروز موجات تحول عمیقی را در رشته های مختلف هنری، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورده و در محیط سیاست مشاجرات عدیده و مهمی سبب شده است، از زبان يك نویسنده و بیوگراف مشهور بهارسی نقل شود. و چون زمینه موافق برای مخالفت یا موافقت با آن بسیار وسیع و نالنتیجه يك محرك نیرومند فکری است، لافل از همین لحاظ می تواند مؤثر و مفید واقع شود.

در جریان ۱۵ سال اواخر قرن نوزدهم، زیگموند فروید طبیب اتریشی در نظر داشت وسیله قاطعی برای مداوای بعضی بیماریهای عصبی کشف کند. باین مقصود برای ملاحظه آزمایشات شارکو و برنهایتیم به ترتیب به پاریس و ناسی رفت.

در نتیجه موجه شد که با آئیننگام نقش ضمیر مخفی در تولید امراض عصبی مورد توجه قرار نگرفته است. بالاخره برای مداوای این امراض طریقی ابداع کرد که وسیله آن مسوا، حموه و محلول و اسرار آمیز مسانی بشر را در پس ضمیر آشکار که بطور فروید بسیار سطحی است مشاهده کرد، این طریق بنام پسیکانالیز^۱ و و اسم

ولی پسیکانالیز محدود به عملیات صرفاً فطری نیست، بلکه از این حد گذشته و صورت یک بررسی وسیع ضمیر پنهانی را کسب کرده است. این علم را در حقیقت یک پسیکولوژی جدید یا پسیکولوژی اعمافی می توان نامید.

خود فروید و شاگردانش توسعه و سرشاری روش پسیکانالیتیک^۲ پی برده و آنرا در مورد تعداد زیادی مسائل بزرگ به پسیکولوژی معمولی، از قبیل بررسی عادات، داگوری شماخ زبانی^۳، تاریخ هنر، تاریخ ادبیات، اجتماع شناسی، ادماشی (کیفیت طبیعی و جسمانی^۴)، افسانه شناسی، تاریخ مذاهب، تاریخ تن کار برده

و غیره، از پسیکانالیز بادی نظامات اسلامی در مورد جهان و بشر، و ادماش سر سب پسیکانالیز بهی ز بهی^۵ و غیره، بکار گرفته و مسئله خطیر و بزرگ در مورد سلامت بر درده

فروید سیستم فلسفه جدیدی را بنیاد نهاد که هر دو روش پسیکانالیتیک و ضمیرهای جدید را در بر می گیرد. بنیاد همه انتشار و گسترش فروید وسیع تر پیسوده^۶ را که به حسی در سری که بوجود آمده بود دامناس بود، امره به نام اروا^۷ نامک در امریک، در آسما و استرالیا شش اریس مورد د^۸ و مکر^۹ را رارم^{۱۰} گیرد.

۱- Psychoanalysis ۲- Euth

۳- Ethnology ۴- Ethnology

و بیش از دانشمندان، (به معنی جامد کلمه) شعر و نویسندگان، هنرمندان، و متفکرین را مجنون می سازد. و در عین حال که مورد تحسین شدید طرفداران متعصب می شود، مخالفت پر حرارت رقیبای پر شور را نیز جلب میکند. در هر حال بجای شرکت در این قبیل احساسات و بالا اول قبل از آن، شناسایی و فهم پسینکات آن لازم است.

در این کتاب سعی شده است فلسفه فروید بطور کامل و روشن بیان شود. و دقت خواهد شد تا این بررسی روحیه اصلی و مورد نظر خود را از دست ندهد. از تاریخ نویسی و شرح کاوشهای اولیه خود داری و از نقل تناقضات این دکتربین و ملاحظات شخصی احتراز شود. مخصوصاً این تألیف قسمتهای زنده این سیستم را که آینده حفظ کرده یا لا اقل راجع بآن بحث خواهد کرد مورد نظر قرار دهد.

برای اجتناب از تمسخر لازم است قبل از خواندن کتاب به خوانندگان تذکری داده شود. بیان صحیح، کامل و دقیمانه فلسفه فروید بدون استعمال موضوعاتی که نزاکت اظهار آن را اجازه نمی دهد، ممکن نیست و نقل بعضی نوشته های خاص خود استاد، بدون برخورد با اصطلاحات متنوعه در گفتگوهای معمولی میسر نمیشود. این کتاب برای پانسیون دختران نوشته نشده، بلکه وسیله ای برای تسهیل کاوشهای سمکربین آزاده ایست که فقط شیفته حقیقت اند اینها در مورد این قبیل روحیه ها می توان این فرمول معروف را ذکر کرد:

برای ارواح پاک، همه چیز پاک است

زندگی و آثار فروید

فروید زندگی خود را در کتابی که بسال ۱۹۲۵ در جزء سری اوتو - بیوگرافیهای طبیبان نوشته برای ما نقل کرده است . این کتاب تحت عنوان «زندگی من و پسیکانالیز» به فرانسه ترجمه شده است (پاریس، ۱۹۳۸ N.R.F.). به علاوه در کتاب وی موسوم به «شکست در تاریخ نهضت پسیکانالیتیک» که بسال ۱۹۱۴ نوشته شده و در مجموعه ای که تحت عنوان آزمایشات پسیکانالیز در پاریس انتشار یافته اطلاعات مفیدی در خصوص زندگی او وجود دارد .

زیگموند فروید در ششم ماه مه ۱۸۵۶ در فربرگ^۱ در موراوی متولد شد . وی متعلق به يك خانواده یهودی بود : خانواده مزبور دارای شرایط زندگی بسیار محقر و گویا از بالا بیائین رسیده بود . فامیل وی سابقاً در کوفن^۲ مسکن داشت و سپس در اثر آزار و شکنجه های قرون چهاردهم و پانزدهم بسوی خاور گریخته و در قرن نوزدهم از **فالیسی** به **لیتوانی** مراجعت کرده و در یک ناحیه آلمانی زبان اقامت کرده بود

مادرش بسیار جوان و پدرش او در دومین ازدواج خود، او را به همسری گرفته بود. بطوریکه هنگام تولد زیگموند، پدرش نوه ای داشت. برادرزاده فروید یکسال از خود او بزرگتر بود . و فروید جوان فقط پس از مذاکره با برادر خوانده خود که بیست سال بزرگتر از او بود ، پدرش را بخوبی شناخت . زیگموند در چهار سالگی با خانواده خود به ویین رفت و قسمت اعظم زندگی خود را در آنجا گذراند . نثار این وی را همیشه يك متفکر وینی میگویند . در دیرستان ، مدت هفت سال شاگرد اول بود و در خاتمه تحصیلات متوسطه تصمیم به تحصیل طب گرفت : بیس از هر چیز «آنچه در روابط بشری تأثیر داشت» مورد توجه و علاقه او بود ، در عین حال دکتربن داوروین نیز او را به جنوب خود ساخت و بالاخره پس از خواندن یکی از آثار گوته درباره «طبیعت» انساناد وی تحریک شد و در تمام زندگی، کوششهای عامی خود را با دقایق ادبی و هنری توأم کرد .

هنگامیکه در ۱۸۷۳ وارد دانشگاه شد ، بعنوان یهودی بودن او را بیست و هیشمردانه ، خود را مخصوص منویسند : «هرگز نتوانسته ام درک کنم که

چرا من باید از اصل خود بابتوریکه تا زگی میگویند، از نژاد خود شرم داشته باشم. تنها نتیجه این سالهای اولیه دانشگاه، که بعداً بسیار مهم بود، این بود که من بزودی با سرنوشت افرادی که در قسمت مخالف قرار دارند و باید متنوعیت یک اکثریت فشرده را تحمل کنند، آشنا شدم. و باین طریق در مقابل افکار عموم حس استقلال در من بوجود آمد.»

از ۱۸۹۷ تا ۱۸۸۲ در لابراتوار پسیکولوژی ارنست بروک مشغول کار شد و در آنجا آزمایشات اولیه خود را به هیستولوژی^۱ (سلول شناسی) سیستم عصبی اختصاص داد و در جریان بررسی های طبی خود، علاوه از هیستولوژی و پسیکولوژی سیستم عصبی، به تحقیق در بیماریهای نفسانی و وسیله مداوای آنها علاقمند بود و در سال ۱۸۸۱ موفق به تحصیل عنوان دکترای در طب شد.

لزوم تأمین زندگی، ویرا به ترك لابراتوار پسیکولوژی و صرف نظر کردن از کارهای تئوریک مجبور گرد. در نتیجه وارد بیمارستان عمومی شد و بزودی در آنجا عنوان انترن یافت. او در بیماریهای عصبی تخصص یافته بود ولی حس میکرد که در وین قادر نیست در این موضوع دقیق، صلاحیت کافی کسب کند. فروید خود متوسسد: «از دور نام بزرگ شاه کو^۲ می درخشید، بنابراین فکر کردم که قبل از درجه (dazent) را در بیمارهای عصبی بدست آورم و سپس برای ادامه تحصیلات خود به پاریس روم.»

در سال ۱۸۸۴ موفق شد در خواص يك ماده شبه قلیا، یعنی کو کائین که تا آنروز کمتر کسی آنرا می شناخت بررسی های جالبی انجام دهد. ولی تصادفاً برای دیدن نامرد خود که مدت دو سال از او جدا بود به شهر دور افتاده ای مسافرت کرد و در نتیجه آزمایشات کو کائین را رها ساخت و تعقیب کارهای خود را به دو تن از دوستانش سپرد یکی از آنها «کارل کولر^۳» نام دارد و دیگری بکسف یکی از خواص مهم کو کائین یعنی بی حسی محلی است.

فروید پس از اینکه در خصوص حالات مختلفه بیماری های اورگانیک (دستگاهی) سیستم عصبی تذکره هائی انتشار داد، در پی آزمایشات هیستولوژیک و کاینیکی خود، عنوان dazent (استاد) در مداوای اراض عصبی^۴ بدست آورد. و در همان سال موفق شد بفرح دولت هماغطور که آرزو داشت به پاریس برود.

پس از ورود به پایتخت فرانسه، از گردش در آن شهر بزرگ بسیار خوشحال

۱ - Histologie

۲ - Charcot ۳ - Karl Koller

۴ - Neuropathologie

بود و اغلب اوقات بیکاری خود را در برجهای نو تر دام میگذرانند.

بدون بصورت يك شاگرد وارد دانشگاه سالپترییر Salpêtrière شد و در میان سایر دانشجویان خارجی گمنام بود. ولی یکروز شنید که شارکو از نداشتن يك مترجم آلمانی بسیار مأسفہ است بنابراین، وسیله نامہای خدمتگذاری خود را بوی اعلام داشت و مورد قبول واقع شد. از آن پس همیشه در محضر استاد بود و میتواند از نزدیک آزمایشات وی را مشاهده کند.

در ضمن متوجه شد که وی بی پروا و بدون هراس از هیچ مانع ثنوریك، ملاحظات تجربی خود را بیان میکند. این امر اثر عمیقی در فروید باقی گذارد. آزمایشات شارکو منحصراً مربوط به هیستری بود، وی حضور متواتر هیستری را در بشر تأکید میکرد و در خصوص فلج و تشنجات هیستریك ناشی از نفوذ تلقیبات هیپنوتیک مشغول بررسی بود. فروید قبل از ترك پاریس با استاد خود در اجرای طرحی بمنظور مقایسه فلجهای اورگانیک (دستگاهی) و فلجهای هیستریك توافق حاصل کرد. فروید می نویسد. «من میخواستم این نظر را مدلل کنم که در هیستری میزان فلج و بیحسی قسمتهای مختلفه بدن منوط به چگونگی نوع تجسم این فلج و بیحسی بطور عمومی (غیر آتومیک) در خاطر بشر است. شارکو در این مورد با من موافق بود، ولی من بسهولت متوجه شدم که در حقیقت وی هیچ امتیازی برای بررسی پسیکولوژیک عمیقانه امراض اعصاب قائل نیست.»

فروید پس از مراجعت به وین خواست آنچه در نزد شارکو آموخته و دیده بود در مجمع پزشکان اراد کند، ولی با بی اعتنائی مواجه شد. «يك جراح پیر فرنا دزد، همکار عزیز را بچه این مهملات رامی گوئید؟ (Histéron) یعنی Uteru (رحم زن) چطور ممکن است يك مرد هیستریك باشد؟». فروید از آن پس از مجمع طبیبان، اجتناب کرد و دیگر گرد محافل طبی و آکادمیک نگردید.

در تابستان سال ۱۸۸۶ با دختری از اهالی هامبورگ که از چهار سال پیش دوستش میداشت ازدواج کرد و بصورت يك کارشناس امراض عصبی در وین باقی ماند. بقول خودش «زاد خانه من دوسلاح بیشتر نداشت: الکتروتراپی و هیپنوز»

ولی عدم قاعدهیت یکی از این دو ممد، یعنی اولی را تشخیص داد و بمنظور تکمیل دومی در تابستان ۱۸۸۶ برای چند سال به نئوفسی رفت، در آن جا مدرسه ای بود که تلقین بی و با هیپنوز را تعلیم می داد. فروید می نویسد: «من در آنجا «لیپوی» پیرو جناب را در حال کار در مقابل زنان دمیرواطفال مردم

زحمتکش مشاهده می کردم و آزمایشات حیرت انگیز « برنهایم » را بروی بیماران مریضخانه می دیدم . و در همانجا بود که امکان وجود انبساطهای نفسانی بسیار قوی و در عین حال پوشیده از ضمیر آشکار بشر را حدس زدم .
فروید پس از آن خود را « وارث مشروع » مکتب نانسی خواند .
از ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۱ اوقات فروید، برای تأمین زندگی خانواده اش که سرعاً افزون شده بود، مصروف تعقیب شغل معولایش می شد و در این مدت حیات هرگز وقت کافی برای ادامه پژوهشهای علمی خود نیافت . بسال ۱۸۹۱ با همکاری معاون خود کتاب « بررسی های کلینیکی دربارهٔ فلج یک پهلومی مغزی اطفال » را منتشر ساخت .

و در عین حال که در تدوین یک فرهنگ طبی شرکت داشت، متوجه امراض مربوط به زبان یا (aphasies) شد و در سال ۱۸۹۳ یک کتاب کوچک انتقادی بنام « فهم امراض زبانی » منتشر ساخت . در سال ۱۸۹۵ با همکاری دوستی که (بعداً خواهیم دید) دخالتش در یکی از لحظات زندگی فکری فروید بسیار مؤثر و بنام دکتر ژوزف بروئر خوانده میشد، کتاب « بررسی هیستریها » را انتشار داد . تا اینجا فروید فقط مواد لازم برای کوششهای بعدی خود را ذخیره می کرد و پس از آن بود که اصلیت مقتدر فکر خلاقه خود را بجهانیان نشان داد .

اكتشافات فروید، که بعدها یک نقطه نظر فلسفی را در مورد بشر و زندگی تشکیل داد در آغاز، کوچکترین رابطه ای با این موضوع نداشت فروید بارها از شباهت بعضی نظریات خود با تئوریهای فلاسفه گذشته متعجب میشد و هنگامی که ، پس از خواندن یکی از مقالات هاو و لثالیش فهمید که ارتباط دادن امراض عصبی با میل جنسی بیکی از عقاید افلاطون بی شباهت نیست، اظهار تعجب نمود . روزی یکی از دوستانش نوشته ای از شوپنهاور را بوی نشان داد . در آنجا فیلسوف آلمانی متذکر شده بود که بشر در قبال بعض حقایق ، احساس تنفر کرده و از قبول آنها امتناع دارد ؛ و این مقدمه ای بر تئوری « واپس زدگی ؟ » بود . فروید مینویسد : « من کشف خود را مدیون محدودیت مطالعات خود هستم . » و سپس معقانه اضافه می کند : « با اینوصف سایرین این نوشته ها را خوانده و باز خوانده اند و بفکر کشف مورد بحث نیفتاده اند » او بعداً آثار شوپنهاور را خواند و به شباهتهای دیگری که بین نوشته های فیلسوف آلمانی و د کترین خود وجود داشت منجمله اهمیت تأثرات روحی و میل جنسی پی برد و برای اینکه اصلیت فکر خود را حفظ کند تا مدتی از خواندن آثار فیچنه خودداری کرد . بطوریکه خود در کتاب « شرکت در تاریخ نهضت پسیکامالیز » می نویسد : « من خود را تا مدت مدیدی از لدتی که

دراثر مطالعه آثار فیچه حاصل میشود محروم ساختم و این کف نفس را بااراده و قصد خود مرتکب شدم زیرا میخواستم اثرات و انفعالاتی را که پسیکانالیز برای من تهیه میکند از هر گونه نفوذ خارجی مصون باشد. بنابراین باید خود را حاضر کردم و در عین حال نیز آماده‌ام از هر گونه حق تقدم و امتیاز در قضایائی که کاوشهای مشکل پسیکانالیتیک جز تأیید مستدرکات الهامی فلاسفه کاری نکرده است صرف نظر کنم» در کتاب «زندگی من» فروید چنین تشخیص می‌دهد که پس از **شوپنهاور**، فیچه متمکری است «که الهامات و نقطه نظرهای وی، اغلب بطور حیرت انگیزی با نتایج حاصله از مشکلترین کاوشهای پسیکانالیتیک منطبق بوده است».

فروید در نتیجه بررسی شخصی، در بعض قضایای مخصوص روحی مشتری های خود، باصول اغلب بسیار غریبی پی برد که رویم آن ها د کترین وی را تشکیل داد. بعضی این سؤال مسخره را بمیان آورده اند که آیا محیط وین و مشتریهایی که مربوط به آن محیط بودند تأثیری در افکار فروید نداشته است؟ فروید در کتاب «شرکت در تاریخ نهضت پسیکانالیز» می نویسد: «بموجب تئوری بالا، پسیکانالیز و مخصوصاً اعتقاد به ارتباط بین اختلالات عصبی و اغتشاشات زندگی جنسی، فقط در شهری مانند وین ممکن است یعنی در يك محیط شهوانی و فساد اخلاق - مغایر با سایر شهرها. بنابراین پسیکانالیز عبارت خواهد بود از يك معرف یا عبارت بهتر، يك انعکاس تئوریک از شرایط مخصوص محیط وین» فروید به يك پسیکولوگ فراسوی موسوم به **پیر ژانه** که نظر بالارا پذیرفته بود اعتراض کرده و گفت: «از نقطه نظر باکی اخلاق و عفت پارسی حق ندارد خود را فوق وین شگرد» و بدون اینکه يك میهن پرست متعصبی باشد از وین دفاع میکند «جائی را که روابط بین جنسین آزاد و احتیاط کمتر از شهرهای شمالی و عربی معروف به خشونت اخلاقی است» و ساکنینش، از ساکنین سایر شهرهای بزرگ نه پرهیز کار ترند و نه بیشتر بامراض عصبی گرفتارند».

در اینجا لازم است که از اکتشافات پی‌درپی فروید که در جریان تداوی بیمه‌اش صورت گرفته است نایک مرور سریع بگذریم البته بعداً مریک ارایده‌های وی همگام تشکیل آن ها بصورت يك مفهوم ترکیبی^۱ بطور کاملاً دقیق مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

پایانگاه صحیحاً خاطر نشان میکنند که ترتیب لازم برای معرفی کامل تعدادی حقایق، الزامات همان ترتیبی که حقایق مزبور در آن یافت شده اند نیست.

پس از این، زندگی فروید عبارت بود از اکتشافات، و انتشاراتی که برای شناختن این اکتشافات صورت میگرفت، موافقینی که بخود جلب میکرد و مقاومت هائی که با آن مصادف میشد.

قبل از اینکه فروید شارکو را ملاقات کند، دکتر ژوزف بروئر «مردی که دارای يك ذکاوت غیر عادی بود» ماجرای یکی از مشتریان خود را که هنگام پرستاری پدر بیمار خود مریض شده بود، برای وی نقل کرد. مشتری مزبور زن بود و پدر خود را بسیار دوست می داشت. او کشف کرده بود که علامت مرضی^۱ این هیستری به صحنه های گذشته زندگی مریضه و به زخم هائی^۲ که پس از تأثیر شدید دروی فراموش شده بود مربوط است. او حدس زده بود که این علامت مرضی مآول بکار افتادن غیر عادی معنای تحریکات آزاد شده است. و برای این امر متدی قرارداد داده بود، بدین نحو که در حاشیه نوز خاطره صحنه های گذشته را بخاطر بیمار می آورد و دوباره موجبات تجدید آن مآظر را برمی انگیزد: هنگامیکه مریضه در انشای هیپنوز همان عمل نفسانی را که قبل از هیپنوز فراموش شده بود انجام میداد علامت مرضی رفع میشد، بروئر این متد را Catharsis یعنی «تصفیه» می نامید. بروئر و فروید هر يك متد «کاتارتیک» را با موفقیت بکار بردند و سپس در اثر تفاضات فکری از یکدیگر جدا شدند. فروید برعکس بروئر فکر میکرد که در پس نمود^۳ های امراض عصبی هیستریک، تأثرات متعدد و مختلف وجود ندارد. بلکه فقط تأثراتی از نوع میل جنسی، یعنی يك مبارزه جنسی فعلی یا عکس العمل حوادث جنسی دوران طفولیت موجب امراض فوق است.

فروید برای بررسی در يك مبحث بسیار وسیع تر یعنی ضعف و اختلال اعصاب زمینه هیستری را رها کرد. او زندگی جنسی مرضای عصبی را که بوی مراجعه میکردند تحقیق میکرد و اساس جنسی ضعف اعصاب را کشف کرد.

فروید که به هیپنوز اعتقاد نداشت و معتقد بود که این عامل حتی هنگام کاتازری (تصفیه) تنهادرات را رابطه شخصی مریض و آئیم فقط در انشائی که این عمل دوام دارد مؤثر است، در فکر بود که برای مداوی مرضا چاره دیگری بجوید. او قبلاً مرضای بر فهم را دیده بود که تحت تأثیر ناآین، قضائائی را که بخیال خود فراموش کرده بودند بیاده یا آوردند. این قضایا عمالگر، ترسناک یا شرم آورد بود. و این صفات هودی تنهادلیل خروج آنها از ضمیر آشکار بود. فروید باین نحو نمود «را پس زدگی» را که از آن پس هسه کاسپهائی وی قرار گرفت، کشف کرد.

چگونه این نوع امراض عصبی را میبایست مداوا کرد؟ با آشکار کردن واپس زدگیها و با تحریک حس قضاوت بمنظور پذیرش یا محکومیت آنچه سابقاً طرد شده بود و بیمار را باید وادار باعتراف تمایلات واپس زده کرد. بنابراین از آن پس پسبیکانالیز جانشین «Catharsis» و هیپنوز شد.

وسیله پسبیکانالیز می توان اهمیت ضمیر مخفی را کشف کرد. در اینجا باید بین يك ضمیر مجاور ساده و ضمهیر مخفی واپس زده فرق گذاشت فروید بمنظور کشف شرایط ایجاد واپس زدگی، در جهت مخالف مسیر زمان پیموده، سپس به زمان بلوغ رسیده، از آن گذشته و بالاخره بسالهای اولیه طوولیت رسیده و متوجه شده است که سالهای اولیه زندگی هر چند بفراموشی افتاده، با اینوصف آثار معون نشدنی و مداومی برجای نهاده است. و از این کشف يك اصل جدید یعنی «همیل جنسی طوولیت» بوجود آمد. بررسی مستقیم اطفال نتایج ناشی از تحلیل بالفین را تأیید میکند.

مریض و مریضه ها در گذشته های بعید خرد صحنه های جذاب و فریبنده ای را بیاد می آورند که سپس ممکن است عدم وقوع آنها ثابت شود. اینجا موضوع عبارت از حوادث واقعی نیست و باید آنرا «تجسم یا تصویری همیل» نامید. این ملاحظات موجب کشف عشق جنسی پسر بچه به مادر و خشم و کینه اش نسبت به پدر و عکس این حالت در مورد دختر بچه شد: این را فروید *Complexe de œdipe* نامیده و «انرژی غرایز جنسی» را نام «لیبدو» خواند. فروید برای کشف واپس زدگیها و بمنظور از بین بردن مقاومت آنها به تقاضا و اطمینان دادن مریض می پرداخت. سپس متد خود را تأیید داد و منتشران خود را به «گفتمانهای آزادانه ۲» راضی داشت، یعنی چون شرط مداوی آنالیتیک همیشه «صداقت» است، بیمار از آزاد بودن که هر چه به خاطر نشان می رسیده می پرسد، بیان کند.

در کلید مداوهای آنالیتیک بین مریض و آنالیتیک «ارتباط محبت آمیز» برقرار میسرود. این ارتباط ممکنست به کینه یا سرکشی یا «يك حالت عشقی شورانگیز و کابلاجنسی» منتهی شود. اینرا فروید بنام «انتقال» *Transfert* می خواند. و این انتقال ممکنست «بهترین وسیله مداوی آنالیتیک» بشود. روس کسکوی آزاده، بررسی خوابها را بدان می کشد. پسبیکانالیز ماهیت عقیقی و مفهوم خواب را کشف کرد و آنرا عشق يك بچ را بواپس زده که اغلب تنبیر شکل داده و بصورت دیگر نظام ممکنست داشت. بنابراین خواب نیز با

علامه مرضی اختلال عصبی قابل مقایسه و شبیه است .
با اینوصف خواب يك نمود مرضی نیست، بلکه نمودی از زندگی نفسانی عادی است . در زندگی عادی نیز فراموشیها ، اشتباهات ، فقدان اشیاء و سهوهای اتفاق می افتد که مترجمین آثار فروید آنهارا با اصطلاح «اعمال سهوی»^۱ نمایانده اند . پسیکانالیز علت این سهویات را توضیح داد و بنا بر این از حال يك وسیله ساده مداوای امراض عصبی خارج و رکن يك علم پسیکولوژی جدید و بسیار عمیق گردید : و بقول بلوئر طبیب امراض روحی ، يك «پسیکولوژی اعماق» Tiefenpsychologie شد .

اولین آناری که در آن ها فروید اکتشافات خود را توضیح داد عبارت بود : در سال ۱۹۰۰ يك کتاب مهم درباره «مفهوم خواب» ، در سال ۱۹۰۱ «خواب» در همان سال «پسیکوباتولوژی زندگی روزانه» . فروید درباره این کتاب می نویسد : «مردم این کتاب را بیش از سایر کتابهای مطالعه کردند» در حقیقت چون کفر و زندقه آن زیادتر و مریح تر است .

در ۱۹۰۵ «سه آزمایش درباره نظریه میل جنسی» و در همان سال «لطیفه و روابط آن با ضمیر مخفی» در ۱۹۰۷ «هذیان و خواب» .

مدت ده سال از ۱۸۹۵ - ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۷ - ۱۹۰۹ را فروید در تنهایی فکری کاملی بسر برد . اواز بروئر جدا شده ، هیچ شاگردی نداشت و هیچ موقع مقتضی برای بحث با دوستان بارقبایش نمی یافت . سعی وی برای فهماندن ایده های خود در خصوص اصل جنسی اختلالات عصبی به کارشناسان مواجه با ماکامی شده بود . بعد هادر اینخصوص نوشت : «بالاخره فهمیدم که جزء آن اشخاصی هستم که بقول هبل : خواب دنیا را بهم می زنند» ، و بنا بر این نباشتی به يك تأثیر خارجی و تحمل سایرین امید داشته باشم . . . دروین از من می گریختند و در خارج مرا نمی شناختند این يك مرحله زیبا و پهرمانی و دوران عزت باشکوهی بود .»
در سال ۱۹۰۷ وضع تا اندازه ای تغییر کرد . مروید اطلاع یافت که در زوریخ در بیمارستان بورگی آلترزی بلوئر پزشک امراض عصبی و معاونش «J - C» . یونگ به پسیکانالیز علاقه مندند . در نتیجه روابطی بین آنها برقرار شد . بسال ۱۹۰۸ در عید پاک دوستان این علم جدید در سالن بورگ با یکدیگر ملاقات کردند : و به تکرار این ملاقات و انتشار مجله ای تحت مدیریت فروید و بلوئر و سردبیری «J - C» . یونگ «بنام سالنامه پژوهشهای پسیکوباتولوژیک و

۱ - Acts manqués

۲ - Jahrbuch für Psychopathologische und Psychanalytische Forschungen)

پسیکانالیتیک مصمم شدند. این مکتب که در سوئیس تأسیس شد و هم خود را مصروف این مجله میکرد به تئوری کمپلکسهایش از هر چیز علاقمند بود.

در پاییز ۱۹۰۹ يك واقعه غیر منتظره موجب دلگرمی فروید شد. روانشناس امریکائی استانیسلاو هرالد رئیس Clark University (نزدیک بوستون) بمناسبت جشن بیستمین سال تأسیس دانشگاه از وی و یونگ دعوت کرد تا در آنجا سلسله کنفرانسهائی بزرگان آلمانی ایراد کنند. فروید در باره پسیکانالیز پنج کنفرانس داد و یونگ راجع به «مشاجرات روحی طفولیت» سخنرانی کرد. فروید اغلب، خود را در اروپا مورد تمیز دیده بود و در اینجا از پذیرائی بی شائبه‌ای که از او بعمل آمد بسیار خوشحال شد. خود مینویسد: «هنگامیکه پشت میز خطابه در ورچستر قرار گرفتم بنظرم رسید که يك خواب صبحگاهی و باور نکردنی تحقق می‌یافت» یکی از متفکرین بزرگ و از مرض شناسان روحی دانشگاه هاروارد «جیمس ای پوتام» که بدو مخالف پسیکانالیز و بعداً آنرا يك وسیله بررسی موافق با تمایلات اخلاقی خود میدید تعائیدات خود را به فروید عرضه داشت و وی را از این امر خوشحال کرد. در جریان این مسافرت فروید با فیلسوف بزرگ «ویلیام جیمس» که ملاقات با او تأثیر مداومی در وی داشت، آشنا شد. می‌نویسد: «من نمی‌توانم این صحفه را فراموش کنم: هنگام گردش، او ناگهان ایستاد دستمال خود را بمن داد و از من خواش کرد که بکار خود ادامه دهم، وعده کرده بود که پس از گذشت بحران آنژی سینه - که در آینده نزدیکی وی دست میداد - بمن کمک کند. او یکسال بعد در اثر مرض قلبی مرد: از آن بعد من بارها چنین تهوری را در مقابل يك مرگ نزدیک برای خود آرزو کرده‌ام».

دومین کسره پسیکانالیتیک در سال ۱۹۱۰ در بومبرگ تکمیل شد. و بسا به پیشنهاد يك مجارستانی «S. فریخی» در آنجا يك «جمعیت پسیکانالیتیک بین‌المللی» که به سه قسمتهای مجزائی تقسیم می‌شد تأسیس کردند. سالهای بعد قسمتتهای مجزائی در وین، برلین، بوداپست، لندن، سوئیس، هلند، مسکو و حتی خارج از اروپا، در نیویورک، کانادا، برزیل، کلکته، استرالیا، ژاپن بوجود آمد. و پس از ۱۹۲۶ بود که در یارنس «اجتماع پسیکانالیتیک» تأسیس شد و سالی چهار بار يك «مجله فراسوی پسیکانالیز» انتشار داد.

بطوریکه مرجم او - یوگرافی فروید پرنسس ماری بوناپارت مینویسد علت اینکه فرانسه تا آن زمان نسبت به پسیکانالیز روی خوش نشان نمی‌داد بعضی خصصیهات اخلاقی فراسویها از قبیل: علاقه به فکر روشن و منطقی؛ احترام به حسن سلیقه و اکراه از بی‌حیائی و «پست کردن میل جنسی» توأم با

بی پرده گوئی است. در حالیکه این مسائل را باید با کمک کنایه و اشاره توضیح داد... به «سالنامه» ایکه پس از کنگره سالسو بورك انتشار مییافت دو نشریه دیگر اضافه شد. «مجله مرکزی پسیکانالیز» که توسط آدلر و اشتکل و سپس وسیله اشتکل تنها منتشر می شد و دیگری (Imago) که در آن آنالیست های غیر پزشک «H. شاخس» و «O. رافک» روشهای پسیکانالیتیک را در مورد کلیه علوم روحی آزمایش می نمودند.

در ۱۹۱۱ کنگره ویدهار با حضور پوپنهام که از امریکا آمده بود تشکیل یافت. دو فکر مخالف نیز بوجود آمد، یکی قبل از کنگره، توسط آلبرد آدلر و دیگری پس از آن وسیله «C. G. یوتنگ».

آدلر از توجه نسبت به میل جنسی کاست و مخصوصاً بروی اراده نیرو و میل جبران يك نقص جسمی و ترکیبی اصرار می ورزید. یونگ نیز در ارزش منسوب به میل جنسی، خصوصاً میل جنسی طفولیت تخفیف قائل شد و فروید آنها را از اظهار نظر بنام پسیکانالیز ممنوع کرد.

جنگ جهانی (۱۹۱۴-۱۸) مانع انتشار و توسعه پسیکانالیز شد ولی برای بررسی های جدید موقع مناسبی بود، ملاحظات بیماران امراض عصبی جنگ نظریه فروید (فرار در بیماری) را مشهور ساخت. در سال ۱۹۱۸ در بوداپست کنگره ای تشکیل شد و اعضای رسمی آن برای مداوای بیماران عصبی يك سرویس پسیکانالیتیک تشکیل دادند. کمی پس از پایان جنگ در ۱۹۲۰ کنگره دريك سرزمین بی طرف، یعنی لاهه تشکیل شد، فروید در خصوص این کنگره می نویسد «جنگ جهانی که تشکیلات متعددی را از بن برد، تأثیری در اثرتنا-سیونال) ما نداشت و همدن نیز با گرمی مؤثری از ما پذیرائی کرد؛ و تا جائیکه بحاطر دارم، این برای اولین بار بود که انگلیسها و آلمانیها که دارای منافع علمی مشترکی بودند، دوستانه در پشت يك میز قرار گرفتند»

هنگامیکه پسیکانالیز باینصورت در جهان اشاعه می یافت، زمینه های جدیدی نیز برای بررسی کسب میکرد. اکنون دیگر فروید برای آرمایشات خود شاگردان و همکارانی داشت. در سال ۱۹۲۵ نوشت: «من که درانر بیماری خطرناکی، سرانجام خود را نزدیک می بینم، قطع فعالیت شخصی خود را تا آرامش زیادی تلفی می کنم» ولی مرک باین زودی هم که او تصور می کرد رشته فعالیت او را قطع نکرد.

در این مرحله زندگی، خود فروید «تمایلی را که مدتها در اثر ملاحظه و

رعایت عادات سرکوبی کرده بود، بکلی آزاد گذاشت و تعداد زیادی مسائل پسی-کولوژی را تحت آزمایش قرارداد و آنها را باروش خاص خود تطبیق کرد.

وی هنگام مطالعه در لیبیدو، که در کمپلکس اودیپ، والدین را نقطه نظر قرار میدهند متوجه شد که لیبیدو ممکن است، من را نیز بصورت هدفی اختیار کند. این را عشق بخود یا «نارسیسم»^۱ نامید. بنابراین میتوان يك لیبیدوی نارسیسمیک و لیبیدوی دیگری که بسوی اشیاء خارج از من متوجه می شود یعنی لیبیدوی بصری را تشخیص داد. فروید درحالی که آرزو داشت بسکاناتی روزی موجب ایجاد يك تئوری کافی غرائز شود، غریزه حفظ نفس و حفظ نوع را وسیله اصطلاح اروز (eros) مجسم کرد، و غریزه تخریب بامرک را مخالف آن قرارداد. سپس در خصوص اینکه تمایلات خشن چگونه ممکن است (تصفید^۲) شوند مشغول مطالعه شد. و حیات نفسانی بشر را به حق، خود يك فوق من تجزیه کرد. فوق من «نمیجه کمپلکس ادیب» و عامل مقتضیات «اخلاقی بشری» است. فروید يك بررسی پسیکولوژیک کاملاً عمومی، متاپسیکولوژی را آغاز کرد ولی این «قصد از يك مجسمه بی سروته»^۳ نجاوز نکرد.

او بتفکر در مورد محصولات ادبی و هنری بسیار علاقه مند بود و آرتیست را موجودی می پنداشت که مانند يك مریض روحی، از حقیقت غیر کافی دور شده و خود را يك جهان تصویری میکشاند، ولی بعکس بیمار روحی، راه مراجعت را می یابد و بحقیقت ناز میگردد.

او بنا بر روش پسیکانالیز، بولی از جانی بنام گراویا را مورد بررسی قرار داد. و در اثر آزمایشات مربوط به تکنیک طریقه و بدله، آنها را مانند عواملی که رؤیا را بوجود می آورند تلقی میکرد. سپس، لئونارد اوینچی را بسبب خاطره طعولیت او، برای بررسی خود انتخاب کرد و در اثر تحلیل آن علت نگارش تالموی صفت آن را روشن ساخت. چندی بعد میکال آنز، گوته و حتی هوسی را پسیکانالیزه کرد.

وی نه پسیکولوژی انتقراکی و همچنین پسیکولوژی مذهبی علاقه مند بود، مذهب بود که شایست عیبی بین حرکات ممدع^۴ و آداب مذهبی ملاحظه کرد. «نوروز»^۵ (مرض عصی) ممدع در نظر او نوعی مذهب خاص و از شکل خارج شده بود و بنا بر این مذهب را يك نوع «نوروز ممدع همگی» می دانست. بررسی در قدیمترین داندش آفریدیسم و تالیف های آن (در قلمنتهای بعد این اصطلاحات شرح داده خواهد شد) فروید را به تشریح و توضیح پسیکانالیتیک مذهب، اخلاق و آغاز نظام اجتماعی راهنمایی کرد.

۱ - Narcissme ۲ - Sublimation ۳ - Acts obsessionels

۴ - Nevrose

شاگردان فروید از روش وی در زمینه‌های مختلف، قبل از تئاریخ افسانه‌شناسی، فولکلور و تدریس استفاده کردند. بنابر این فروید از این کا پسکانالیز اوصورت يك متد ساده مداوارا ازدست داده و يك علم وسیع یعنی «علم ضمیر نفسانی» شده است، حظ زیادی می‌برد. از سال ۱۹۱۰ مشغول انتشار آثار ذیل شد: در سال ۱۹۱۰ پنج کنفرانس و وچستر، که تحت عنوان « پنج درس پسکانالیز » بهرآنسه ترجمه شده است، در همانسال «خاطره‌ای از طفولیت لئونارد اوینچی» در ۱۹۱۳ «توتم و تابو» از ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۷ تعداد زیادی بررسیهای مربوط بضمیر مخفی، واپس زدگی، اندوه، مالیخولیا و غیره که تحت يك عنوان عمومی «متاپسیکولوژی» بهرآنسه ترجمه شده است. در سال ۱۹۱۴ درمجله «imago» بدون ذکر نام نویسنده «موسی-میکل آثر»؛ در ۱۹۱۷ درمجله «imago»، «خاطره‌ای از طفولیت گوته» (بررسی‌های اخیر وچندنوشته دیگر خصوصاً مقاله‌ای مربوط به «يك مرض عصبی شیطانی در قرن ۱۷»؛ تحت عنوان «آزمایشات پسکانالیز عملی» (بهرآنسه ترجمه شده است) در سالهای ۱۹۱۸ - ۱۹۱۶ دروس مقدماتی که تحت عنوان «مقدمه‌ای بر پسکانالیز» بهرآنسه ترجمه شده است و خود اثر فوق‌العاده مهمی است.

پس از چنك نیز آثار ذیل انتشار یافت: در ۱۹۲۰ «در وراء پرنسپ لذت»، در ۱۹۲۱ «پسیکولوژی اشتراکی و تحلیل من»، در ۱۹۲۳ «من و خود» سپس در ۱۹۲۵ «موضوعیت، علائم مرضی و اضطراب»، در ۱۹۲۶ يك بررسی مهم در خصوص اینکه آیا غیرپزشکان نیز می‌توانند اصول پسکانالیز را اجراء کنند. این بررسی تحت عنوان «پسکانالیز و طب» بهرآنسه ترجمه شده و در همان جلد نیز «زندگی من و پسکانالیز» انتشار یافته است. در ۱۹۲۷ «آینده يك توهم» در ۱۹۳۲ «کنفرانسهای جدید در خصوص پسکانالیز» (البته این کنفرانسها در هیچ جلسه‌ای ایراد نشده است).

در سپتامبر ۱۹۳۲ فروید به نامۀ فریسن - فیلسوف «آلبرت اینشتین» که تحت عنوان چنك برای چیست، نوشته شده بود، پاسخ داد. «انستیتوی بین‌المللی همکاری فرهنگی فرانسه وابسته به جامعه ملل» چاپ‌های از این دو نامه و ترجمه‌های آن بالسنه آلمانی، انگلیسی و فرانسه انتشار داده است.

مقالات متعددی از فروید که از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۳۲ در مجلات مختلف چاپ شده در پنج جلد جمع‌آوری و زبان آلمانی تحت عنوان «sammlung kleiner schriften Zur Neurosenlehre» «مجموعه مقالات کوچک مربوط به تئوری نوروها» انتشار یافته است. «مجله فرانسه پسکانالیز» مقالات ذیل را از فروید انتشار داده است:

«تابو و بکارت» - سال ششم ۱۹۳۳-؛ «نفی» - سال هفتم ۱۹۳۴ - «تشویش در تمدن» - سال هفتم ۱۹۴۴-؛ «شرکت در پسیکولوژی زندگی عشقی» - سال نهم ۱۹۳۶.

باضافه مقدمه‌هایی از قبیل «مقدمه خاطرات پسیکانالیتیک يك دختر جوان» و نامه‌های مختلف دیگر منجمله نامه‌ای به «ماكسیم لروی» را که در فصول بعدی کتاب نقل خواهد شد باید ذکر کرد.

«کتاب‌فروشی پسیکانالیتیک بین‌المللی» وین چاپ دوره کامل آثار استاد را شروع کرده است، يك کتاب‌فروشی مادرید نیز انتشار ترجمه آثار کامل فروید را آغاز کرده و «مدرن لیسبری» نیویورک در آینده ترجمه انگلیسی آثار اساسی فروید را منتشر خواهد کرد.

این متفکر با عقاید و مستدرکات جسورانه خود همیشه عناوین و افتخارات را به مسخره می‌گرفت. بین زن و شش‌طفل (سه پسر و سه دختر) شاگردان و مشترین خود زندگی آرامی داشت.

او مدت هفتاد سال در يك شهر و چهل سال در يك خانه زندگی کرد. معذلك در اواخر زندگی طوفانی بروی مسكنش برخاست و فیلسوف پیر را از آنجا بدور افکند. در ماه مارس ۱۹۳۸ «الحاق» اتریش به يك آلمان ضدیهود صورت پذیرفت و به این متفکر یهودی اجازه داده شد که وین را بصوب پاریس ترك گوید، وی از شهر اخیر نیز به لندن رفت. در آنجا سلامتش تخفیف مییافت و وی نزدیکی مرك را با آرامی مینگریست در این زمان بود که من شخصاً (نوبسنده کتاب) ناوی را بطه گرفتم.

مدت مدیدی بود که امکان ترکیب فیزوفی فروید و سیله تلفیق ایده‌های پراکنده وی در نظرم بود. من میل داشتم برای تشریح این سیستم کتابی بنویسم. و این بخاطر متفکری که از اصلیت فکرش لذت می‌برد، آزادی فکریش را تحسین می‌کردم و روح صلح‌جویش را دوست میداشتم. جنگ و اشغال کشور توسط نیروی آلمان اجرای این امر را بتعویق افکند. باینوصف من این قصد خود را بوسیله نامه‌ای در ۱۹۳۹ به فروید اطلاع داده بودم.

او از لندن در آوریل ۱۹۳۹ توسط نامه‌ای بزبان انگلیسی جواب داد و در آنجا می‌گفت: «من بسیار میل داشتم این کتاب را بنویسم، ولی فکر نمی‌کنم موفق شوم، چون سلاطین چهار بحران زیادی شده است» همچنین از من دعوت می‌کرد که با معرفی وی یکی از شاگردان با استعداد پارسی او بنام «مادام ماری پرنس» بوناپارت را ملاقات کنم.

چند روز پس از دریافت این نامه دعوت او را بجا آوردم و مورد پذیرائی گرمی واقع شدم .
آخرین اثری که فروید بکس دخترش آنا با آن اشتغال داشت، پسیمکانالیز هیتلر صدر اعظم آلمان بود و به بررسی نازیسم منتهی می شد و ممکن بود جوابی به کتاب 'مابین کامپف ۱' باشد .

✽

بیوگرافی فروید در همان سطور نخستین این مکر را تلقین میکند که وی روح پاکتی بود، ذکاوتی بود که جز شناختن و فهمیدن آرامانه حقیقت هدفی نداشت . ولی لازم است یکی از نظریات این متفکر وینی را در مورد خود او ذکر کرد : که توضیح حیات فکری را باید در احساسات جست و در مرکز هر فکری احساسی پنهان است .

احساسی که موجب پژوهشهای فروید میشود، دارای قدرت خاصی است این يك عشق تحریف باید بر و شور انگیز حقیقت ، يك میل شدید و متعصبانه پیروزی بر تمام اشتباهات ، گسیختن کلیه ریاکاریها و ظاهر سازیها ، و شکستن دروغها است . از این بعضی نظر بعضی مفسرین ویرا با « کیر که گارد ۲ » و « داستایفسکی » و مشخصاً « یچه » مقایسه کرده اند .

فروید با ششپایی این عشق سالها نهمای و عزت کامل را در مقابل يك محیط سرکش و گاه خصم آمیز قبول کرد و ماسبقاً برخی از نوشته های او را که در آن از « تحمل ممنوعیتهای يك اکسپت فشرده » در نتیجه یهودی بودن و « استقلال خود در مقابل افکار عمومی » سخن گفته است یاد آور شده ایم .

دیده و شنیده های زندگی گذشته او موجب استقلال این متفکر یهودی شد . وی با بی پرویی مستقل و قوی با عقاید بی اساس محیط مبارزه می کرد و آنچه را که خود در « پسیمکانالیز هیتلر » روزانه ، « ریاکاری عمیقانه زندگی اجتماعی » ملاحظه می نمود .

بنابر این بر کوششهای این پسیمکانالیز که در پست بر روی اعمام نمیداد ، فکار و مخفی سرریز پرومیده و حضور متوالی و دائم میل جنسی ، و مداومت یکنواخت پست ترین خوی حیوانی را در آنها طاهر ساخته ، دسیسه يك احساسی باز و کم طعیری مسلط داده است .

وی در مقابل عالی ترین اشکال زندگی نیز حزخشونت ، منمهی يك خشونت تصعید شده چیرد دیگری نمی بیند . و در عرض حال باین « تصعید ۳ » معترف است و

در کنار خود ضمیر مخفی^۱ و من، يك «فوق من» يك «ایده آل» که معرف مقتضیات اخلاقی بشری است جای میدهد.

هنگام تحلیل خوابهای شخصی خودش، مجبور به بعضی اعترافات بود و آنها را بسبب «نفری که از آشکار ساختن محرمانه ترین جنبه های زندگی خود» حس میکرد بابیلمی و اشمزاز ابراز میداشت.

اودر قسمتی از اعترافاتش، تنفری را که از کارهای خود احساس میکرد صریحاً اقرار میکند:

«من از کار مشکل خود کوچکترین لذتی نمی بردم، و از اینکه این چنین در پلیدهای بشریت غوطه ور بودم احساس تنفر میکردم. بیشتر دوست داشتم که در کنار اطفال خود باشم و از زیباییهای ایتالیا محظوظ شوم» بعضی مفسرین فروید با استفاده از این اعترافات در عرق این متعكر كه حرارت زیادی در بررسی پست ترین جنبه های حقیقت نشان میدهد، نوعی «هجران ایده آل^۲» كشف کرده اند.

دکتر ادگار هیچکاک^۳، عقیده معروف نیچه: «ماسکی» را که روحیه های مغرور، برای پنهان کردن يك قلب شکسته از سایرین، بر چهره می زنند، در مورد فروید صادق میدانند. در اینجا ماسك فروید، خونسردی علمی او است. دکتر هیچکاک^۴ با استفاده از پسگنالیز به منظور تحلیل کامل حقایق این روش، در او يك میل مخفیانه به محبت، قهرمانی، زیبایی و يك لذت اصیل و آرام، یعنی يك ایده آلیسم واپس زده می بیند.

شاید هم ذوق و میل طبیعی فروید، میلی که او را وادار میکرد تا برای بشریت هم عصر خود، يك طبیب روحی باشد، معلول همین تمایل مخفیانه بوده است.

اگر این تعبیر درست باشد، میتوان این شعر گفراش^۵ فریدمان^۶ ها لیر را که فروید در یکی از آثار خود نقل کرده در مورد خود او تکرار کرد:

یقیناً، من يك کتاب علمی نیستم؛
من يك بشرم، بشری با تمام تناقضاتش.

۱ - Inconscience

۲ - La nostalgie de idéal

گاوِش ضمیر مخفی

۱. ضمیر مخفی

پسیکانالیز «Psychanalyse» یا پسیکوآنالیز «Psychoanalyse» فروید از نقطه نظر عمل عبارت از طریقی است که هدف آن بهبود بعضی امراض عصبی، و از نقطه نظر تئوریک، نوعی گاوِش ضمیر مخفی است. هدف این اسلوب، بطوریکه از نامش آشکار است تجزیه حیوة نفسانی بشر به عناصر اولیه آن و مدعی است که عمق موجودات را ضمیر مخفی تشکیل می دهد.

اولین مخالف این ادعا که قبلاً باید رفع شود تصور شباهت بین نفس و ضمیر است. در نظر بعضی، حالات نفسانی، بجز آنهایی که با ضمیر آشکار ارتباط دارند فاقد مفهوم واقعی هستند. چون با اعتقاد آنها، در صورت عدم ضمیر آشکار استدرک تأثر، خاطرات و میل وجود نداشت.

در فرانسه روانشناسانی که بی-یا با جهت خود را طرفدار دکارت می پندارند از این نزبشتیانی می کنند.

ولی، با اعتراف خود ما، در سایر افراد بشر نیز حالات نفسانسی از قبیل مسرت و اندوه، افکار و تمایلات ارادی امکان دارد؛ بنابراین ضمیر آشکار من مستقیماً وسیله شناسایی حالات نفسانی دیگران که در خارج وجود من قرار دارد نیست.

همچنین ضمیر آشکار با کلیه حالات حیوة نفسانی ما آشناییست. مثلاً من اصولاً راجع به چنین فکر نمی کردم، يك واقعه ناگهانی گایه ایده های مربوط باین کلمه را بخاطر من می آورد؛ من آنچه از فلسفه و تاریخ این کشور می دانم و آنچه در پکن یا کانتون دیده ام بیاد می آورم. این خاطرات کجا بود؟ چند لحظه پیش ضمیر آشکار من از آن اطلاعی نداشت. در اینجا دلیلی نیست که خود را محدود به تعیین مکان آن در مغز کنیم؛ چون در آن صورت بهبود خود را در اشکالات و اتهامات روانشناسی معمولی گرفتار می سازیم. پس ساده تر این است که بگوئیم آن خاطرات بدون اینکه توسط من درک شود در من وجود داشته است.

بنابر این ضمیر مخفی من در معنی نخست کلمه، شامل کلیه آن حالات نفسانی است که فعلاً از نظر ضمیر آشکار من پنهان و عبارت از توده عظیم غرائز، عادات تمایلات و خاطرات من است.

« به منظور اینکه حیوة نفسانی بهتر درك شود، لازم است اهمیتی به ضمیر آشکار قائل نشود و چنانکه لایب فیتس معتقد است باید اساس زندگی نفسانی را در ضمیر مخفی جست، ضمیر مخفی شبیه دایره بزرگی است که ضمیر آشکار را مانند دایره کوچکتري در بردارد. بدون تداركات ضمیر مخفی، ضمیر آشکار کاری انجام نمیدهد، در حالیکه ضمیر مخفی قادر است از ضمیر آشکار صبر نظر کرده و در عین حال دارای ارزش نفسانی باشد. ضمیر مخفی، همان نفس و واقعیت اصلی آن است.»

بشردر اوائل اندیشه‌های مربوط به خود، راضی نبود از طریق قیاس ضمیری برای سایر افراد قائل شود، سپس این «تشابه» یعنی «شرط اولیه تفاهم ما» را بشراولیه در حیوانات، گیاهان و موجودات بی حرکت و تمام جهان توسعه داد. بعداً روح انتقاد، وسعت این تشابه را محدودتر نمود. اکنون در خصوص میزان ضمیری که باید جهت حیوان در نظر گرفت بحث فراوان وجود دارد و بالطبع کسی ضمیری جهت گیاه و جهان بی حرکت نمی پذیرد. در هر حال، بسیمکانالیز اینچا میکنند که من نوع تعقلی را که در اثر قیاس برای سایرین منظور شده بخود نیز بپذیرم: «تمام حرکات و کلیه تظاهراتی که من در خود ملاحظه کرده، موفق نمی‌شوم آن را با بقیه حیوة نفسانی خود وفق دهم، باید مانند حرکات شخص دیگری تلقی شود و توضیحات آن در حیوة نفسانی همان کس جستجو شود». ضمیر آشکار مادر قبال ضمیر مخفی، در وضعی شبیه احساسات مادر برابر جهان خارج است.

«ماهیت واقعی ضمیر مخفی مانند حقیقت جهان خارج بر ما مجهول و اطلاعات ضمیر آشکار مادر باره ضمیر مخفی مانند شناساییهای دستگاه روحی ما، در خصوص جهان خارج ناقص است» از اینجا میتوان رابطه بین بسیمکانالیز و فلسفه کانت را درك کرد.

فروید مفهوم وسیع ضمیر مخفی را توسط يك مرز اساسی محدود می‌سازد و میگوید: پاره‌ای حالات موقتاً مخفیانه در زمان کم و بیش بعدی بنظر ضمیر آشکار رسیده و بهمین جهت بآسانی ممکن است دوباره به ضمیر آشکار رجعت کند. و برای برگشت بضمیر آشکار کافی است که از بعض مقررات پیروی نموده و خود را تحت سانسور قرار دهد. در اینجا فروید دیگر حالات نفسانی فوق

را ضمیر مخفی ننماید، بلکه آنرا به «ضمیر مجاور» موسوم میسازد و تذکر میدهد که این برگشت به ضمیر آشکار با دخالت زبان سهل میشود: یعنی فرق تظاهرات ضمیر آشکار و ضمیر مخفی از این جهت است که تظاهرات اولی با ادای کلمات که يك تجسم شفاهی و زبانی است صورت میگیرد.

حالات دیگر در حال حاضر و آتی، بصورت «ضمیر مخفی» بمعنی کامل کلمه باقی میمانند. و فروید پس از این، صفت ضمیر مخفی را فقط باین نوع حالات اطلاق مینماید. حالات مزبور ممکن است هرگز به نظر ضمیر آشکار نرسیده باشد: چون حافظه ای، متغیر یا آنکه حالات ضمیر مجاور را در خود حفظ میکند وجود دارد و حوادث ضمیر مخفی در آن نقش می بندد. یا ممکنست حالات فوق از نظر ضمیر آشکار گذشته، منتهی بطوری تحت يك سانسور جدی واقع شده است که قادر بر مراجعت نیست. در اینصورت حالات مذکور عیناً «واپس زده» و نمی توانند دوباره به ضمیر آشکار برگردند، و اگر اتفاقاً و بطور استثنای فوق شوند، پس از فعالیت و کوششهای زیاد است.

بنابراین، حالات نفسانی که بطور موقت پنهانست با «ضمیر مخفی همیشگی» یکسان نیست. (ضمیر مخفی زمینه نفسانی خاصی تشکیل میدهد که دارای تمایلات مشخص، اصطلاحات مخصوص، و نوعی مکانیسم های نفسانی است که فقط در آن زمینه فعالیت میکنند.)

گاهگاهی فروید برای تعیین زمینه ها، - یا بقول خودش - سیستمهایی که تشخیص میدهد سه وجه مختلف بکار میبرد که فهم بعضی از نوشته های او را برای خوانندگان غیر مطلع مشکل میسازد، و جوه مزبور عبارتند از: C.S. ضمیر آشکار، P.C.S. ضمیر مجاور، I.C.S. ضمیر مخفی.

فروید برای اینکه روابط آنها را بهتر مشخص کند در کتاب خود موسوم به «مقدمه ای بر پسیکا بالیز» مقایسه ای خاص ترتیب می دهد؛ مینویسد:

«خشن تر من نوع تعریف این سیستمها، در نظر ما بهترین و آسانترین اسلوب و آن هم عبارت از يك تجسم مکانی است. ما سیستم «ضمیر مخفی» را به سرسرا یا اطلاق انتظار تشبیه میکنیم که تمایلات نفسانی، مانند تعداد کثیری موجودات زنده در آن فشرده شده اند، باین اطلاق انتظار، اطلاق بسیار تنگی متصل است که ضمیر آشکار در آن اقامت دارد.

مقابل در ورودی سرسرا محافظی وجود دارد که هر يك از تمایلات نفسانی را مورد بررسی قرار داده سانسور میکند و در صورتیکه مخالف میلش باشد از ورود آن باطابق مجاور جلوگیری میکند. حال اگر محافظ مزبور تمایل مفروضی را از همان آستانه در بجای خود بفرستد یا آنرا پس از ورود باطابق مجاور

دوباره بسر سرا عودت دهد تفاوت مهمی در این میان نخواهد بود و نتیجه تقریباً همان و منوط بدرجه ذکاوت و فراست آن تمایل است. این مثال نغم دیگری دارد و بما اجازه میدهد تا فهرست خود را تکمیل کنیم.

تمایلاتی که در سرسرای مخصوص ضمیر مخفی موجودند از دید ضمیر آشکار که در اطلاق مجاور اقامت دارند پنهانند و بنا بر این در وهله نخست، ضمیر مخفی هستند. هنگامی که پس از رسیدن بآستانه در توسط محافظ مزبور رانده میشوند ثابت میکنند که برای تبدیل خود بضمیر آشکار دارای قدرت لازم نیستند، بنا بر این گوئیم که آنها و پس زده شده اند. ولی تمایلاتی که محافظ اجازه عبور آنها را داده است الزاماً ضمیر آشکار نمیشوند و فقط اگر موفق بجلب نظر ضمیر آشکار شوند در این مورد توفیق خواهند یافت.

در این صورت ما این اطلاق دوم را سیستم «ضمیر مجاور» خواهیم نامید. این فرض خشن، یعنی تصور دواطلاق و متناظری در مقابل دروودی بین آنها و تشبیه ضمیر آشکار به یک تماشاچی در انتهی اطلاق دوم تجسم تقریباً کاملی از حقیقت گفته های ما است.

مستدرکات فروید در خصوص ضمیر مخفی بدو افکروی بصورت فروش ساده ای وجود داشته، ولی بعضی قضایا آن را تأیید و واقعیات بیشمار دیگری، فروش مزبور را محقق ساخت.

از این واقعیات در فصول بعدی بتفصیل یاد خواهد شد، و در اینجا فقط بهر یک اشاره ای میشود. مثلاً فراموشی، خبط، اشتباه هنگام مطالعه یا نوشتن، سهو، عدم دقت، انصراف خیال در زندگی روزانه که مترجمین آثار فروید آنها را اعمال سهوی می نامند.

سپس خواب که پسیکانالیز توضیحات جالبی بآن میدهد، فروید مینویسد: «تعبیر خوابها عالیترین راهی است که به شناسایی ضمیر مخفی در حیوة نفسانی منتهی میشود» جای دیگر مینویسد: «ما آنچه راجع به حیوة نفسانی ضمیر مخفی میدانیم همه را مدیون تعبیر خواب هستیم».

و دیگر بعضی تجارب لا بوراتو آری مانند تلقینات (posthypnotique) بر آنها ایم. این شخص در اتنای هیمنوز به سوژه فرمان عمل و حرکتی میداد که سوژه مزبور پس از بیداری، در یک ساعت معین، بدون اینکه کوچکترین خاطره ای از پذیرش غیر ارادی تلقین بر آنها ایم در ضمیرش مانده باشد، آنرا اجرا میکرد. همچنین بررسیهایی در خصوص مرضای هیستریک که فروید در اوائل کار خود با همکاری دکتر پروئور و سپس شارگوف و پیر ژانک انجام داد.

باضافه مشاهدات و ملاحظات وی درباره انحراف^۱ و نوروها که در
اثنای تداویهای پسیکانالیتیک صورت گرفت، بسیار جالب است. چون اعترافات
بیماران حاوی اطلاعات بیشمار و بسیار مفیدی است «بررسی خوابها و اعمال سهوی
مارابه پسیکانالیز هدایت کرده است، خود پسیکانالیز عبارت از تئوری نوروها
است.»

نتیجه این کاوشهای متعدد ضمیر مخفی چیست؟

فروید ضمیر مخفی را ترکیبی از «ماقبل تاریخ فیلولوژیک» - مقابل
تاریخ نوع - و «ماقبل تاریخ فردی» یا عبارت دیگر، از طرفی اصل وراثت
و از طرف دیگر نفوذ تاریخ و مبهم دوران طفولیت می داند. فروید از آنچه
گذشتگان وی در مورد ارث و وراثت کشف کرده اند استفاده کرده و اهمیت آن
را انکار نمی کند و غریزه یا محرک را نیز در همین سطح قرار میدهد «اگر بشر
دارای يك اساس نفسانی ارثی یعنی چیزی شبیه غریزه حیوانات باشد باید گفت
این تنها چیزی است که هسته مرکزی ضمیر مخفی وی را تشکیل میدهد و بعد از آنچه
در جریان توسعه دوران طفولیت بصورت يك مسئله غیر مفید، مورد اعتنا واقع
نشده و از طرفی ماهیت آن فرقی با قسمت ارثی و سلفی نداشته است بآن هسته
اضافه میشود.»

کاوشهای فروید نیز اصولاً در خصوص همین عنصر دوم یعنی ضمیر مخفی
همیشگی صورت می گیرد. قسمت اعظم ضمیر مخفی همیشگی باز مانده ای از مرحله
طفولیت زندگی فردی است. طفولیت، دورانی است که در آن شخص بدون محدودیت
و دیسیپلین در مقابل کلیه امیال، بخصوص امیال جنسی - که فروید ظهور آنرا از
همان بدو زندگی میدانند - تسلیم میشود. سپس تربیت طفل را مجبور به واپس زدن
تمایلات خود میکند.

کاوش ضمیر مخفی مارابه بررسی در غریزه یا محرک، میل جنسی
طفولیت و واپس زدگی میکشاند.

۱۱ - غریزه

غریزه (trieb) یا بقول بعضی مترجمین آثار فروید محرک، بنا بقیده خود فروید که فصلی را به این مسئله در کتاب **مناپسیکولوژی** خود تخصیص داده است حالت بسیار مبهمی است، برای توضیح بیشتر می توان آنرا بیک انعکاس، مثلاً بحریکی که در اثر برخورد یک نور بسیار شدید در چشم ما حاصل می شود تشبیه کرد.

انعکاس دارای یک علت خارجی است و از بیرون منتقل می شود، در حالیکه غریزه از داخل و حتی از درون اندام «Organisme» اشتقاق می یابد. انعکاس یک نیروی محرکه آنی است، یک تغییر مکان و فرار از مقابل علت تحریک آنرا از بین میبرد، در حالیکه غریزه بصورت یک قدرت ثابت عمل کرده و نمیتوان وسیله فرار از آن رهایی یافت. فقط ارضای احتیاج می تواند آنرا نسا بود کند: بنابراین میستهم اعصاب، دستگاه ماء ورحذف تحریکات و تخفیف آنها تا آخرین حد ممکنه است: و در صورت امکان سعی می کند خود را در هر حال آرام و «غیر تحریک شده» حفظ کند.

یک بحران بمنتهی درجه ویک تحریک شدید، موجب عدم رضایت می شود ولی عمل دفع و سیک باری به بحران پایان می بخشد و رفع تحریک هزبور ایجاد لذت می کند «ما همه در اثر تجربه می دانیم که بزرگترین لذت ممکنه در زندگی، یعنی لذت حاصله از عمل جنسی مصادف با خواهوشی موقتی یک تحریک بسیار شدید است» یک موجود همیشه طالب احترام از ازا با کامی و کاهمایی است و اینرا فروید بنام اصل لذت می نامد.

بالاخره باید باین نتیجه رسید که «غریزه یک محرک مداوم شدید است که اگر بطور صحیح بتقاضاهای آن پاسخ داده شود، یک لذت مخصوص بخود ایجاد می کند».

در اینجا باسانی و بی مانع می توان پذیرفت که غرائز، یا بعض از آنها، باقیمانده فعالیت های محرکه خارجی است که در جریان «فیلولوژن» یعنی تشکیل انواع، بر جوهر ذیروح اثر کرده و آنرا تغییر داده است.

ممکن است، در اندام «Organisme» تمایلی برای رکود و توقف موجود بوده و فقط عوامل اخلاک گر خارجی این تمایل را منکوب کرده است. شاید اگر انقلابات و تحولات زمین، در قبال خورشید و تنایج آن صورت نمی گرفت، وجود «ذیروح اولیه با کمال میل تغییر ناپذیر باقی میماند. و در آن

صورت غریزه بسوی آن حالت قبلی، که اورگانسم در اثر نفوذ نیروهای اخلاص گری خارجی اجباراً از آن صرف نظر کرده بود، متوجه می شود.

در هر حال غریزه، در محل تلاقی حیوة نفسانی و بدنی ظاهر می شود و بدینجهت می توان آنرا مانند يك حدخیالی بین نفس و جسم و یا بصورت يك مظهر نفسانی تعریكات داخلی بدن در روان و یا بشکل میزان کار تحمیلی به نفس در اثر رابطه آن با بدن، تلقی کرد» این سخن فروید در کتاب او موسوم به «خاطره ای از طفولیت لئو نارد او یلچپی» چنین تشریح شده است: «غرائز و استعالات آنها، آخرین مسائلی است که پسیکانالیز می تواند بشناسد، درو راه این حد پسیکانالیز باید جای خود را به بررسی های زیست شناسی (Biologie) وا گذار کند».

فروید بعضی از مشخصات غریزه را چنین بیان می کند: فشار که عبارت از عامل و نماینده قدرت محرکه، یعنی مقدار نیرو یا میزان کار مورد تقاضا است: زیرا غریزه خود بخشی از فعالیت است هدف که عبارتست از ارضای غریزه، و در این مورد مقصود همیشه بر طرف کردن يك حالت بحرانی است.

هدف اصلی غیر قابل تغییر است. ولی چون راههای متعددی آن منتهی می شود ممکن است هدفهای دیگری نیز کم و بیش وجود داشته باشد. غریزه وسیله يك مفعول می تواند بمنظور خود برسد، خواه این مفعول خارجی، یا قسمتی از بدن خودی باشد. مفعول نیز ممکن است تغییر کند، و در صورت عکس اگر ارتباط غریزه و مفعول کاملاً نزدیک باشد باید گمت که حالت تثبیت رخ داده است. منبع غریزه عبارتست از «يك سیر تحولی جسمانی در عضو یا قسمتی از بدن که غریزه معرف و نماینده تهییجات آن در حیوة نفسانی است» و از شیمیایی یا مکانیکی بودن، ماهیت این سیر تحولی نیز کسی مسبوق نیست.

در هر صورت «غریزه هرگز از اجزاء ضمیر آشکار نیست و فقط تظاهرات آن قابل درک است، بعلاوه غریزه در ضمیر مخفی نیز تنها بصورت تجسم وجود دارد» معرفهای غرائز و امیال غریزی، بدون مخالفت و تأثیر متقابل در جوار یکدیگر زیست کرده و «هسته ضمیر مخفی» را تشکیل میدهند.

غرائز مختلف کدامند؟ باین سؤال فقط وسیله فرض میتوان پاسخ گفت فروید «برضای» ذیل را پیشنهاد میکند:

بدون غریزه بقاء که موجب حفظ نفس و سپس غریزه جنسی که از نقطه نظر زیست شناسی (بیولوژی) عهده دار بقای نوع است. «بیولوژی» قبل از هر چیز بطور وضوح این دو غریزه را بهمانشان میدهد «تمایل جنسی تنها عمل اندام (اورگانسم) زنده است که از خود تجاوز کرده و رابطه خویش را با نوع تأمین

میکنند. با آسانی میتوان درك كرد كه اجرای چنین عملی، چون همیشه مانند انجام سایر اعمال برای شخص مفید و لازم نیست، بقیمت يك لذت بسیار شدید خطرانی برای زندگی او ایجاد کرده و حتی اغلب او را ازین میبرد. « موجودی كه خود را اساس و پایه ای تصور کرده، تمایل جنسی خود را فقط وسیله ارضای خاطر در بین سایر وسائل تلقی می كند، از نقطه نظر بیولوژیك نوع بسیار كوچكی از يك سری نسل معین است و تنها يك زائده ضعیف از يك پروتوپلاسمای بالفوه بدی و فقط يك نوع مالك موقتی سپرده و هبه است كه پس از وی نیز موجودیت خود ادامه خواهد داد. با اینوصف از نقطه نظر روانشناسی این دو غریزه را میتوان بهم ارتباط داد. بدو (بعد از آن بمورد بتفصیل سخن خواهد رفت) با اندازه ارتباط دادن كامل غریزه جنسی و عمل تولید نسل احتراز كرد « يك رشته اعمال بشمار حتی بوسه و استمناء بدی بدون اینكه هدف تماسی داشته باشد، ماهیت آنها كاملاً جنسی است. » در اینجا پس يكولوژی معهود است برای غریزه جنسی، يك تصور ذهنی شبیه به حالت گرسنگی در مقابل احتیاج به تغذیه ایجاد كند. و آنرا لبیدو^۱ بنامد « لبیدو نمایده نیروئی است كه غریزه جنسی توسط آن تظاهر میكند. مانند گرسنگی كه معرف نیروی تجسم غریزه جذب غذا است » و این خودشان يك تمایل شدید بلذت است.

فروید مفهوم وسیعی برای اصطلاح لبیدو در نظر میگیرد. عقیده او اكثر تمایلات مربوط بحساسیت و رقت قلب كه مشخصات آن میل به زردگی و هداكاری است، ناشی از يك غریزه جنسی است كه از هدف بیولوژیك خود منحرف شده است. محبت عبارت از يك میل جنسی و ايس زده، یا نتیجه يك علاقه جنسی، یا تجسم رمزی^۲ - imago - این علاقه جنسی است. « کلیه روابط محبت آمیز، یعنی جنه های تزئینی حیات - از قبیل عاطفه، دوستی، اعتماد و غیره - دراصل میل جنسی مربوطند و در اثر تضعیف بروی انجذاب ناشی از هدف های جنسی، از اسمیل جنسی بوجود آمده اند. بی آلاشی و پاکی و عدم کلیه عناصر جنسی كه تظاهر آنهاست نباید ما را در اینمورد دچار اوهام و تصورات باطل كند. »

و از منبجافروید در رساله خود موسوم به «پسیكو لوژی، ششتر لثو تجزیه

۱- مفهوم وسیعی برای لبیدو در نظر میگیرد: «مانرئی غرائز را كه بصورت يك مقدار كمی - در مقابل كیهی - (با ایكه هنوز نیز قابل سنجش نیست) در نظر گرفته شده، زده ناسبات آن با آنچه كه بنام عشقی نامیده می شود مورد توجه قرار

میدهیم. مسلم است که هسته مرکزی آنچه که ما بنام عشق می‌نامیم، از عشق بمعنی جاری، و مفهوم سخنان شعرا تشکیل شده است: یعنی عشق جنسی که هدف آن مقاربت جنسی است. ولی مابعض احساسات از قبیل عشق بخود از طرفی و عشق به والدین و اطفال، دوستی و عشق به بشریت بطور عموم، علاقه باشیاء محسوس و افکار معنوی را از طرف دیگر، که بهمان نسبت لایق نام عشقند از آن جدا نمیدانیم و بالاخره لیبدو شامل آن چیزی است که افلاطون «اروس» Eros و سنت پل «عشق-نوع دوستی» agapē می‌خوانند.

حون لیبدو در عین حال قاصر است متوجه خود شخص یا يك موجود خارجی مورد علاقه بشود، بنابراین می‌توان غریزه نقاء و غرائز جنسی یا منحرف از میل جنسی و کلیه غرائزی را که «تقابل به بقاء و نزدیکی دارند» تحت نام «Eros» مجتمع کرد.

«غرائزی که تمایل به تخریب و قتل دارند.. محرک بهاجم یا تخریب» نقطه مقابل غرائز فوق هستند. سابقاً دیدیم که در نظر فروید اساس غریزه عبارت از میلایی است که اندام «اورگانیزم» زنده را وادار به تولید و ایجاد يك حالت پیشین (Antérieur) می‌کند. بنابراین «غیرزنده» ماقبل زنده است.. و زنده نیز در تمام زندگی خود بسوی مرك می‌بیماید» فروید در اینجا انعکاس عمیده شوپنهاور را می‌بیند، ولی هرگز مانند آن فیلسوف بدین فکر نمی‌کند که مرك تنها هدف زندگی است. در این مورد می‌نویسد: «عمیده مزبور در نظر ما عیر قابل اعتنا نیست» و در هر صورت باید درکنه تمام موجودات زنده، غریزه ای باشد که هدفش تخریب موجود و تبدیل آن به يك ماده بیحرکت است.

با اینوصف «اورگانیزم قصد دارد فقط بمیل خود بمیرد». بنابراین غرائز «دسب نشاندگان مرك» می‌توانند «محافظین زندگی» سز بشوند. موجود جاندار غریزه مرك را از وجود شخص خود منحرف و آن را منوحه خارج و سایر اشاء و موجودات می‌سازد. و غریزه تهاجم و تخریب از همینجا بدید می‌آید.

در آخرین فصل این کتاب از نفس این غریزه در جنگ بین الملهها سخن خواهد رفت. غرائز زندگی و عشق و غرائز مرك و ترکیب بسیار بهم مرتبطند. غریزه نقاء که وابسته به Eros است می‌تواند محرک ناوودی يك رفیب و در عین حال مولد میل تصرف يك موجود محبوب شود. تاریخ اغلب از وحشیگریها و خشونت‌هایی که متوازی با تمایلات اروتیک و روحانیت صورت گرفته یاد می‌کند در انمورد «محرکهای اندک نیست فقط سرپوشی برای شهوات تخریبی و انهدام بوده است». مثلاً «در وحشیگریهای انکیزیسیون محرکهای ابده ای در درجه اول

در ضمیر آشکار قرار داشته و محرکهای تخریبی، در ضمیر مخفی شدت آنرا تکمیل نموده است».

بالاخره ممکن است «نبدیل عشق به غضب» نیز اتفاق افتد و حتی گاه هر دو تمایل نسبت بیک شخص واحد وجود دارد و انسان خود را در مقابل احساسی مرکب از دو تمایل متناقض می بیند. این زندگی مشترک دو عنصر متضاد در کنار هم به «آمی و الانس»^۱ موسوم و نمونه برجسته ای از آنست.

انعکاس و تصویر دوزخ بر نزه مضاد در حوضه فکری منتهی به تفکیک و داوریهای مثبت و منفی می شود. هر وید در یکی از مقالات خود که در مجله «پسیکا بالیز سال هفتم» انتشار یافت چنین می نویسد: «عمل تأکید و اثبات - جانشین عمل جذب مربوط به «Eros» و عمل نفی - جانشین ناسف (یا عمل دفع) مربوط به غریزه تخریبی است».

و این نحو «شاید برای اولین بار بررسی داوریهها بما نشان می دهد که چطور یک عمل فکری ممکن است، از فعالیت نمایلات بدوی و محرک تولید شود». جنبه دیگر زندگی غریزی پس از پی بردن بظهور میل جنسی از او ان طعولیت آشکار می شود.

۱۱۱. میل جنسی در طفولیت

پی بردن بوجود میل جنسی کودکانی بعقیده پیروان پسیکانالیزازاکتشافات اساسی فرویداست و خود او بجز سایر نوشته ها، فصل دوم از کتاب «سه آزمایش در بارهٔ تئوری میل جنسی» را به این مسئله اختصاص میدهد.

درد کترین فروید، این نیز یکی از عناصری است که افنضاح و سرو صدای بسیار تولید نموده است. فروید می نویسد: «طفل را يك موجود بی آرایش و معصوم میدانند، هر کس او را طور دیگر تصور و تعریف کند، به توهین به يك اصل مقدس و اجرای سوءنصیب زدعالیترین و مقدسترین احساسات بشری متهم خواهد شد». با اینوصف اعتقاد عمومی مبنی برعدم میل جنسی در کودک «اشتباهی است که دارای نتایجی عمیق و شدیداست و بی اطلاعی فعلی خودما از شرایط اساسی زندگی جنسی مدلول همان اشتباه است». این اشتباه در درجهٔ اول ناشی از يك ابهام لغوی است و چون لغات جنسی و تناسلی بیپوده باهم مخلوط شده اند، نباید اندیشید که میل جنسی با «اعضای تناسلی رابطهٔ کامل و تفکیک با پذیر دارد» بلکه این يك فعالیت جسمانی است که بکلیه اعصاب یکفرد مربوط بوده و هدف آن تحصیل لذت است، یعنی فعالیتی است که فقط درد درجهٔ دوم متوجه عمل تولید مثل میشود.

انحراف (Perversion) بالعین، متلاعهقه بهجنس موافق (Homosexualité) دارای اصل جنسی است. بنابراین «کلیه انحرافات عبارت از نفی هدفهای مربوط به عمل تولید است». در اینمورد، بدون دخالت دادن هیچگونه محکومیت اخلاقی و فضاوت خوب یا بد، ممکن است انحرافات مزبور را وسیلهٔ این اصل مشخص ساخت: «جنبه بارز و مشمرك کلیه انحرافات، عدم شناسایی هدف اصلی میل جنسی یعنی عمل تولید است. بنابراین ما کلیه فعالیت های جنسی را که از عمل تولیدی صرفطر کرده و لذتی بکلی مستعل از آن میجویند، انحراف میخوانیم» از این لحاظ «استعداد انحراف، يك استعداد عمومی و ناشی از غریزهٔ جنسی است و این غریزه فقط در اثر تغییرات اور گایسم و ممنوعیتهای نفسانی که در جربان رشد آن اتفاق می افتد، عادی میشود».

و این نحو فروید بخود حق میدهد که «فعالیت های مطمون و مبهم طفولیت را که هدف آن تحصیل لذت است» مربوط بمیل جسمی بداند. بالاخره «اگر طفل دارای میل جنسی باشد این میل مطمناً از نوع انحرافی آنست و دلائل این هم آنکه طفل بجز یکرسته اطلاعات مبهم، از آنچه که میل جنسی را يك عمل تولیدی مبدل میسازد بی خبر است».

ادامه این اشتباه یعنی بی خبری از میل جنسی کودک، ناشی از يك نمود عجیب پسیکولوژیک یعنی فراموشی کودکی است. « پرده عظیمی حوادث شش هفت سال اولیه زندگی اغلب اشخاص - به همه آنها را - میپوشاند » قضیه بسیار جالب توجه است و اطفال در اینخصوص يك حساسیت و قدرت فکری تازه ای از خود ابراز میدارند گاهی در این مورد والدین اطفال سخنانی را که معرف هوش آنها است بیاد آورده، نقل میکنند و عجیب اینجاست حوادثی که اغلب و بلکه همیشه، اینقدر در بشر نفوذ داشته فراموش می شود. مادر قسمتهای بعد دوباره راجع باین نوع واپس زدگی سخن خواهیم گفت.

ولی علی رغم این فراموشی با تحلیل روانی اشخاص بالغ و بررسی اطفال می توانیم وجود يك میل جنسی را که تعیین مراحل آن ممکن است، تشخیص دهیم. اولین تطاهر میل جنسی متعریف، عمل مکیدن است. علاقه اصلی طفل متوجه تغذیه میشود. « هنگامیکه او پس از سیر شدن در مقابل پستان مادر بخواب میرود حالت رضایت کاملی را که پس از ارضای میل جنسی بوجود میآید، مجسم می کند. » بدو عمل مکیدن برای طفل وسیله ای برای ارضای احتیاج غذایی اوست، ولی سپس تبدیل به وسیله ای برای تحصیل لذت و ارضای حس تمتع و لذت و لذت و لذت و چون پستان مادرش همیشه در دسترس نیست، بعضی قسمتهای بدن مخصوصاً شست خود را میمکند و همان رضایت آرامانه ای که پس از مکیدن پستان درك می کرد، در خود احساس میکند، حتی گاهی بدون مکیدن بخواب نمیرود. عمل مکیدن، طفل را قادر میکند تادر بدن خود مناطق «Frogène» را کشف کند « منطقه اروژن عبارت از يك ناحیه پوستی یا مخاطی است که در صورت تحریک، احساس لذت خاصی بوجود میآورد. » بدین طریق « طفل رضایت خویش را از بدن خود کسب می کند. و ما با استفاده از اصطلاح ها و لوک ایلیس Havelock. Ellis بالا را به اتو اروتیک (Autoerotique) موسوم می سازیم و این مرحله اروتیکسیم دههائی است. رشد بعدی میل جنسی کودک مربوط به ازوم و تنوط و دفع هر آّب است. « دفع زهر آّب و محتویات روده برای طفل شیرخوار يك منبع لذت است و بعداً طفل سعی میکند این اعمال را طوری انجام دهد که در اثر تحریکات مناطق اروژن مخاطی حدا کثر لذت را کسب کند. » ولی اجتماع مانع از این است که کودک آزادی و هروقت میل داشت مواد فاضل خود را تخلیه نماید فروید در مورد نتایج این موضوعت، ملاحظات دقیقی « مادام او آندروسی سالی هه، متعکرمثلاندی را که به آنچه علاقه مند بود ولی از ازدواج با او استمکاف ورزید، شرح میدهد طفل در این موقع برای او این دفعه احساس میکند که محیط وی مخالف با ارضای مایلان او است، و از اینجاست که خود و سایرین که لذت از را می کنند

تفکیک قائل می‌شود. مقعد در نظری مظهر کلیه چیزهایی است که برای او ممنوع است. مرحله‌ای که مقعد وسیله اصلی کسب لذت است، مرحله اروتیسم مقعدی است.

بعلاوه بعداً مدت مدیدی لزوم تحلیله بطرز خاصی، مورد توجه طفل قرار می‌گیرد. ممکنست غروری نیز از طرز ادرار کردن خود احساس کند. در نتیجه بهیچوجه از مدفوع خود متنفر نمی‌شود «و آنرا مانند اولین هدیه برای امتیاز اشخاصی که مورد نظر خاص او واقع شده‌اند تلقی می‌کند و حتی پس از آن که تربیت موفق به رفع اینگونه علائق شد ارزشی را که برای مدفوع قائل بود به پول و هدیه منتقل می‌کند».

بعضی حالات اخلاقی نیز بازمانده این مرحله کودک است.
 «لجاعت، خست و علاقه بنظم و ترتیب را باید از آثار فعالیت مطّعه اروتیک مقعدی دانست».

در همین مرحله «یک میل به تسلط که زودی به خشونت تبدیل می‌شود» توسعه می‌یابد. در این موقع باید از «تشکیلات سادیک مقعدی» سخن میان آورد. (Organisation-sadique-anale). مرحله سوم مرحله «Phallique» است. یک منطقه ارون که هرگز بر سایرین تقدم نداشته، از این بعد یک رل مهم، یعنی مهمترین رل‌ها را در زندگی جنسی معده خواهد گرفت، و آن اعضای تناسلی است احساس لذتی که این قسمت از بدن بوجود می‌آورد، ممکن است در یک طفل نیز محسوس شود و میل تکرار آنرا در او بوجود آورد. در این هنگام او با نیمه طفل شیرخوار صورت می‌پذیرد: دختر بچه وسیله « فشار حاصله از مالش را بها» این عمل را اجرامی کند، ولی پسر بچه ترجیح می‌دهد که دست خود را در اینکار دخالت دهد «و این موضوع اهمیت لزوم تصرف و تسلط را در فعالیت جنسی نوع ردز آینده نشان می‌دهد».

این او با نیمه طفولت پس از دوره کوتاهی قطع می‌شود. مرحله سوم حذف اعضاء تناسلی را تأمین می‌کند و موجب ترجیح دادن لذات حاصله از اعضای مربوط می‌شود. دخالت یله فرد گمراه کننده، خواه یک شخص بالغ یا یک دوست موجب می‌شود که طفل این حرکت را بسیار تکرار کند، ولی البته برای اینکه باین جنبه میل جنسی آشنا شود، دخالت سایرین لازم نیست.

فروید، سکسیالای را که پس از باوغ وجود می‌آید «مرحله تناسلی»

مناهد

شاید این انحراف طفل عبارت از آنست که: لذت را در خارج از رضایت عادی اندامی که فعالیت آن موجب بقا و نسل است می‌جویند. در طفل انواع مختلف

انحرافات وجود دارد. طفل (تکرار کنیم که در اینجا مقصود بررسی و تشخیص است نه محکومیت)، طفل يك منحرف چند شکلی است (Pervers Polymorphe) انحراف شخص بالغ نیز ناشی از همین انحراف کودک است. شخص بالغ نیز همانطور استعداد انحراف چند شکلی را در خود حفظ می کند. زنی که ممکن است از نقطه نظر جنسی عادی بماند، در عین حال امکان دارد که تحت نفوذ يك مرد گمراه کننده و مطلع، به کلیه انحرافات علاقه پیدا کند. يك فاحشه، از انحراف چند شکلی (Polymorphe) خود استفاده می کند، و بطوریکه گفتیم این انحراف نیز مربوط به ادوار کودک است بنابراین باید نتیجه گرفت که در جهان تعداد فواحش و زنانی که چنان آینده ای دارند بسیار زیاد است. در اینجا ما بایک قضیه کاملاً عمومی که نشان مشخصه بشریت است مواجه می شویم.

فعالیت جنسی طفل که بین سالهای دوم و پنجم عمر او ظهور کرده است آرام شده و وارد مرحله محافظه ای می شود. فعالیت مزبور در این هنگام بهیچوجه قطع نشده بلکه يك ذخیره انرژی منحرف از هدفهای جنسی را نگه دار می کند. این ذخیره بسوی هدفهای اجتماعی، و در جهت ایجاد « مواج جنسی که بعداً مورد استفاده واقع خواهد شد » می گراید

۴۱

تمایل جنسی طفل بعد از زیادی در زندگی نهمایی وی خواهد داشت و اگر يك حس کنجکاوی در او ایجاد نکند، او را بجهت مختلف متوجه خواهد کرد. طفل مدت زیادی از فرق بین دو جنس بی اطلاع است پسریچه شك ندارد که کلیه افراد بشر دارای يك آلت تناسلی شبیه مال او هستند. و هنگامی که تشخیص می دهد اینطور نیست، فکری می کند که يك عمل شدید باعث محرومیت دختر از آلت کوچکش شده است، و می ترسد از اینکه بظن این تنبیه را متحمل شود « کمپلکس دو کاستراسیون » ناشی از همین است

مقصود فروید از کلمه کمپلکس « کلیه عناصر معرفی است که بهم ارتباط داشته و کلیه تأثیرات تحمل بر آنها می شود » در اطراف يك تمایل تعداد زیادی افکار و ایده ها وجود دارند، از این دستگاه، لذات و همپای شدید منتج می شود. هنگامی که پسریچه متقاعد شد که زن هرگز دارای آلتی بظن مال او نبوده است، ممکن است برای جنس مخالف چهارتنی که گاه بسیار طول می کشد، در خود احساس کند. دختر بچه پس از اینکه آلتی را نزد پسریچه می بیند، وجود يك جنس مخالف را می پذیرد، و ممکن است متأسف شود که چرا پسری نیست. در هر حال طفل نسبت به اعضای تناسلی رفقای کوچکش توجه شدیدی در خود

حس می‌کند.

طفل مخصوصاً به این مسئله علاقمند می‌شود که بچه چگونه می‌آید. این بمناسبت سؤالی که ابوالهول thébain طرح کرده بنام « معمای ابوالهول » نامیده می‌شود. اغلب، آئیدن یک موجود تازه در خانواده، یعنی واقعه‌ای که ممکن است دقت و علاقه نسبت به طفل را تقلیل دهد موجب جلب علاقه طفل نسبت سؤالی بالا می‌شود.

جوابهای معمولی از قبیل اینکه بچه را الكلك ۱ می‌آورد، اغلب پیش از حد تصور، حتی مورد سوء ظن بچه های كوچك نیز واقع می‌شود. « احساس فریب خوردن از اشخاص بزرگ سهم بزرگی درانزوا و توسعه استلال فردی طفل دارد » بدو طفل قبول می‌کند که پس از خوردن یک غذای مخصوص بچه بوجود می‌آید (مطابق بعضی افسانه ها). پس از اینکه بزرگتر شد، متوجه می‌شود که فقط زن قادر به تولید بچه است و پدر نیز نقشی در این عمل تولید بعهده دارد، ولی البته قادر بفهم نوع این نقش نیست. و اگر اتفاقاً ناطر یک عمل جنسی شود « آنرا یک عمل جابرا نه و نبرد تنش خشنی تلقی می‌کند: این یک استدرارک غلط و سادیك دو کوئیت نامیده می‌شود (sadique-de-coit) ». طفل که از بررسی های فردی خود در امور جنسی نتیجه ای نمی‌یابد، از این جستجو ها صاف نظر می‌کند، ولی ممکن است پس از این در میان افراد محیط خود که سابقاً اعتماد زیادی بآنها داشت خویشان را غریب احساس کند.

عمیق ترین استیالات نفسانی ناشی از تمایل جنسی کودک، سمت یابی عشق و غضب در طفل است.

عشق، میل جنسی و محبت را در خود جمع می‌کند « هنگامیکه تمایلات نفسانی غریزه جنسی بعد از اعلای خود می‌رسد و در عین حال مقتضیات جسمی و شهوانی که اساس این غریزه را تشکیل می‌دهند، و اس زده شده و یا موفراً موش می‌شوند عشق تولید می‌شود » بزرگتر عاشق مادرش می‌شود و از طریق حسد، از پدرش احساس تنفر می‌کند. دختر بچه نیز دارای احساسات معکوسی می‌شود.

این کمپلکس را فریوید بنام کمپلکس هوا دیپ، که بعداً بسیار اشتها یافت موسوم ساخت. در براردی اشکوه سو فو کل بنام شاه اودیپ، یک داستان غسی پیش بینی می‌کند که اودب پدرش را کشته، بامادرش ازدواج خواهد کرد. اودب نیز در خارج کشور خود بزرگ شده، و بدون اطلاع از حقیقت امر، و من غمر عمد هر دو خیانتی را که سر نوشت بوی بحمل می‌کند انجام می‌دهد. بیس مزور یک تظاهر تدربیتی و صاعدی این دو خیانت است. و مانند نوعی بررسی بسکا البیک

۱- يك افسانه اروپایی در جواب كچكاوی اطفال

جریان می‌یابد. نفوذ عمیقی را که همیشه این درام در تماشایان داشته است باید اینطور توضیح داد « یک قانون نفسانی، در اهمیت کامل و قاطع خود در این درام گنجاییده شده. سر نوشت و هاتف غیب تجسم یک الزام داخلی، یعنی اعمال گناه، و قهرمان درام در عین بی‌اطلاعی و علی‌رغم میل خود، یک تظاهر کامل از ماهیت ضمیر مخفی و الهامات جنایت آمیز آنست » - « سر نوشت اودیپ مارا متأثر می‌کند برای اینکه ممکن بود سر نوشت خود ما باشد، برای اینکه هنگام تولد، هاتف غیب همین فرین را بمایز فرستاده است و شاید هم اولین تحریکات جنسی ما متوجه مادر، و هدف اولین غضب ما، پدرمان بوده است؛ خوابهای ما شاهد این موضوع است. اودیپ که پدر خود را می‌کشد و بامادر خویش ازدواج می‌کند کاری جز تحقق یکی از آرزوهای طفولیت ما انجام نمی‌دهد.

شاعر، با افشای گناه اودیپ ما را مجبور می‌کند که بخود بنگریم و همان تحریکات را که با وجود واپس‌زدگی همیشه موجود است، در خود ببینیم. بررسی اطمینان، مرضی را که در اصطلاح « کمپلکس دواودیپ » خلاصه شده است ثابت می‌کند. پسرک ساده دل دارد فقط خودش مالک مادرش باشد، و هنگامی که غیبت پدر این انحصار را تسهیل می‌کند، شاد می‌شود و موقعیکه پدر بمادرش ابراز محبتی می‌کند، روی درهم می‌کشد.

گاهی صریحاً این احساسات را بزبان می‌آورد و بمادر خود وعده ازدواج می‌دهد. برای اینکه در کنار او بخواند و در آرایش وی حضور داشته باشد سرسختی می‌کند. و اگر از تاریکی می‌ترسد، برای اینست که از دیدن مادرش باز میماند: « برس بچه‌ها در اصل چیزی جز احساس غیبت شخص محبوب نیست » - توجه غرور آمیز برای توضیح چنین علاقه و انسی کفایت نمی‌کند، چون در انصورت، پسر بچه مدر خود نیز علاقه شدید می‌داشت، در حالیکه او محبتی را که بمادرش دارد، نسبت بمادر خود اظهار نمی‌کند. پدرش در نظر او یک رقیب سربار و زیادی است و یک تغییر کوچک کافی است که این احساس را به تمایل مریک پدر تبدیل کند ».

اعلی‌الاشخاص بالغ در خواب، خود را فاعل همان جنات اودیپ دیده‌اند. قابل توجه اینها است که در پس بیهوشی کل « زن - مادر » ثوابت ان موضوع را متوجه می‌شود: « احساس در خواب همسفر مادر خورد بوده اند. هر کس در حال این به خواب می‌خفت، بی‌احتمال بماند زندگی را نیز بسبب ولت تحمل خواهد کرد ».

.....
 - با اینهمه بد که کمپلکس اودیپ را میتوان ما به « هسته اخلاعات
 ... » نامی کرد.
 در حال، فرویدی، « کیمه پسر بچه نمند به پدرش همگن است » در اثر جهت

و تحسین خنثی شود». در هر صورت، زمانی خواهد رسید که طفل بر کمپلکس اودیپ پیروز میشود و از این وسوسه مصاعف خود را خلاص کرده، احساسات خویش را واپس میزند. ممکن است در پسر بچه ترسی بوجود آید و با تحمیل وی دائر بر هم سطح کردن پدر و مادر مخالفت کند؛ «خطر Castration پسر کوچک را مجبور به ترك این حالت میکند، ترس از دست دادن آلت کوچکش موجب انهدام کمپلکس اودیپ میگردد، بطوریکه این کمپلکس در حالی کاملاً عادی، از بین میرود».

ولی چنین ترسی در دختر بچه بوجود نمیآید؛ بنابراین وی مدت مدیدی در وضع اودیپی (Situation œdipienne) باقی میماند، و خیلی دیر، آهیم بطور ناقص بر آن فائق میشود.

نتایج این «کمپلکس اودیپ» بسیار قابل توجه و مهم و در درجه اول، در زندگی عشقی تأثیر بسزایی دارد «مسلماً این، تظاهری از همان مراحل» مقدماتی است که در عشقهای جدی اولیه، مرد جوانی را به انتخاب يك «زن مسن» و يك دختر جوان را به دوست داشتن مرد سالخورده محترمی وادار می کند، این اشخاص تصور مادر یا پدر را در آنها بوجود میآورند». بنابراین این بغوی علت این امر واضح میشود که چرا مادر در صورت زنده بودن، نسبت بموجودی که با این طریق جانشین او شده و «زائیده خیال خود او» است مخالفت میورزد.

گاهی اطفال موفق نمی شوند خود را از والدین خود جدا کنند. دخترایی که مدت زیاد در خوابوده باقی میمانند، اگر ازدواج کنند «مسرانی خشک» بوده، و از نقطه نظر جنسی حساس نیستند. از این اصول میتوان نتیجه گرفت که عشق فرزندی، که طاهراً غیر جنسی است، و عشق جنسی، هر دو از يك منبع تغذیه میکنند، بزبان دیگر، عشق فرزندی جز يك شبیهت بچکانه لبیدو، چیز دیگر نیست».

از کمپلکس اودیپ نتیجه بسیار مهم دیگری نیز ناشی میشود و آن بوجود آمدن «فوق من» (Uber - Ich) یا «من ایده آلی» (Ich - Ideal) یعنی «ضمیر اخلاقی» است.

در هر يك از ما بر اثر «فوق من» حقیقی يك «من ایده آل» نیز وجود دارد که عمل وی داور و تعمیل، بعضی وظائف است. بنابر این، این «من» به قیده فروید، «معرف اورت کمپلکس اودیپ» - «و هه پس از این، واپس زدگی، وجود آمده است» يك طفل كوچك بكملي فاقد اخلاقی است. اخلاق او از نموذی که والدینش در وی داشته اند حاصل میشود. «نمود والدین وسیله ابراز محبت یا تهدید به تنبیه اعمال میشود. تنبیه برای طفل بمنزله يك عیب ششیمی عظمی و فی البدیهه باعث

ترس و این ترس حقیقی مقدمه و حشت آتیه ضمیر است». این جانشینی چطور صورت میگیرد؟

در اینجا يك نمود جدید یعنی «تشابیه»^۱ و عبارت دیگر «تشابه من به من دیگر» دخالت میکند. «من اول در بعض جهات، مانند من دیگر رفتار و از او تقلید کرده، قسمتی از آنرا بخود منحصر میسازد. تشابه، يك شكل بسیار قدیمی و شاید مهمترین نوع وابستگی به يك شخص ثانی و نوعی تملك ایده آلی است که میتواند جانشین میل تملك جسمی شود، چون تملك جسمی غیر ممکن و یا احاطاً محکوم شناخته شده است.

طفل هنگامیکه خود را از کمپلکس اودیپ رها میسازد خویشتر را با والدین خود تشبیه و تحلیل میکند «ماخود هنگامیکه طفل کوچکی بودیم، پدر و مادر خود را موجودات بسیار عالی و مقتدری میشناختیم، آنها را تحسین میکردیم، از آنها میترسیدیم و بعداً خود را با آنها تشبیه و منطبق کرده ایم».

از این پس «فوق من» سعی دارد خوی پدر را تولید و حفظ کند؛ و هرچه کمپلکس اودیپ قوی تر باشد، هرچه (تحت نفوذ تعالیم مذهبی، خشونت، دستورات مختلفه و مطالعه) واپس زدگی شدید تر صورت گیرد، بهمان نسبت شدت آمرت فوق من بر من بصورت تظاهری از وسواس و ملاحظات ضمیر آشکار و شاید هم یکموقع احساس مجرمیت ضمیر مخفی، زیاده تر خواهد بود.

ترس از Castration پسری بچه را وادار میکند تا بر کمپلکس اودیپ فائق آید، سپس جای کمپلکس مزبور را «يك فوق من قوی اشغال میکند» دختر بچه بسیار دیر و بطور ناقص بر این کمپلکس پیروز میشود. «فوق من» که تشکیل آن در این شرایط مصادف با مانع شده است، قادر نیست قدرت و استقلال لازمه از نقطه نظر پرورشی را کسب کند.

هنگامیکه کمپلکس اودیپ حای خود را به فوق من واگذار میکند. دیگر والدین «مانند موجودات برتر و عالی...». تلقی نمیشود «فوق من در جریان رشد خود، نفوذ اشخاصی از قبیل، مربی، معلم و مدلهای ایده آلی را که توانسته اند جای والدین را اشغال کنند، متوجه خود میسازد. در شرایط عادی، فوق من همواره سعی دارد خود را بیشتر از شخصیهای اولیه خانواده ای دور سازد و بزبان دیگر، تحت تأثیر يك شخص واحد قرار نمیگیرد».

با این فوق من «عامل بودی است که ما را ضمیمه اخلاق مینامیم». در اینجا فروید اصطلاح قدیمی کافیت، درمان قاطع را بکار میبرد: «همانطور

۱ - Identification

۲ - Surmoi (Uber - Ich)

که طفل خدرا مجبور به اطاعت از والدینش میبیند، هن نیز از فرمان قاطع فوق من اطاعت میکند».

بررسی در میل جنسی طعولیت، فروید را برای نا کامیها و غمهای که زندگی طفل را تاریک ساخته و نفوذ آن در بالغین موجب بعض اختلالات عصبی میشود، برقت میآورد «توسعه قبل از موقع حیوة جنسی در طعولیت، بسبب عدم نجاس تمايلات طفل با حقیقت و رشد غیر کافی، بایستی دارای مدت کوتاهی باشد. این بحران در مواقع بسیار دشواری اتفاق افتاده و ملازم با دردناکترین تأثیرات است.

عشق بی نتیجه و بالطبع نا کامیهای عشقی، شدیدترین ضرر بهار را بر عزت نفس وارد میآورد و در شخص نوعی زخم Narcissique^۱ تولید کرده و بنا بر ملاحظات شخصی خودم و مارسیو نو سکی یکی از معتدترین عوامل (حسن حصار) را که نزد مبتلایان باحتلال اعصاب بسیار دیده می شود، تسکین میدهد.

کچکای جنسی طفل، که رشد غیر کافی وی پیشرف آرام محدود میسازد نتیجه رضایت بخشی برایش بداشه و بالطبع موجب اظهار این شکوه میشود: هن لایق رسیدن به هیچ چیز نیستم و هرگز موفق نمی آهم».

وابستگی ناشی از محبتی که طفل را اغلب به یکی از والدین، و بهجنس مخالف خودش مرتبط میسازد با نا کامی، با انتظار سپوده رای ارضای تمایل، با حسد ناشی از تولد يك طفل دیگر که خود ساهی از موفائی محبوب یا محبوبه بوده است، قادر به مداومت نمیشود: قصد خود او دائر بر زائیدن يك طفل، که در عین حال بوجه غم انگیزی جدی بوده، به هدف می رسد. در برابر محبت باو نسبت بسابق تعلیل حاصل میشود مقتضیات تربیتی روز بروز انرایس نامه، سخنان جدی میشوند و گاهی نیز تنبیه میشود، و بالاخره میزان عظمت انعمائی رتبه میر سایرین را نسبت بخودش درک میکند».

اکنون باید اصطلاح «Narcissisme» را که در قسهای گذشته بهمان آمد توضیح داد.

متکبر باشد و در عین حال مقدار عظیمی از برزی لیبیدویی را مصروف بعض هدفها سازد مشروط باینکه ارضای لیبیدویی ناشی از این هدفها موافق با احتیاجات من باشد. در این مورد تکبر دقت خواهد کرد تا تعقیب این هدفها ضرری به من نرساند. همچنین ممکن است فردی، بسیار متکبر باشد و در عین حال تدریجاً قابل توجهی نارسیسیم از خود نشان دهد، یعنی بتواند سهولت اردهفهای جنسی صر مظهر کند حال خواه این هدفها از نقطه نظر ارضای مستقیم میل جنسی و خواه تمایلات منحرف از احتیاج جنسی، که معمولاً بنام «عشق» می نامیم و آنرا با «میل جنسی صرف» مخالف میدانیم. باشد.

نوع دوستی «Alturisme» با تکبر معنی اصلی و همچنین نارسیسیم مخالف است. نوع دوستی «در عین حال که به تابعیت هدفها از لیبیدو نمایند باشد، در اثر عدم پیروی از ارضای میل جنسی از آن متمایز است. و فقط در یک عشق مطلق نوع دوستی با نمرکز لیبیدو بروی هدف تلاقی میکند. هدف جنسی معمولاً یک قسمت از نارسیسیم را، مجذوب خود کرده و در نتیجه آنچه میتوان بنام «اغراق در ارزش جنسی هدف» خواند حاصل میشود، و اگر استحالۀ تکبر، به نوع دوستی «Alturisme» هدف جنسی نیز صورت پذیرد، در اینحال هدف جنسی بسیار نیرومند خواهد بود، و می توان گفت که من را در خود تحلیل کرده است». در این مورد فروید بعنوان مثال شعری از «دیوان» گوته را با نام زیر لیاقت نقل میکند نارسیسیم «یک حالت عمومی اولیه است و عشق به هدفهای مختلف بعداً از آن خارج میشود، ولی این موحباً تلاف نارسیسیم نیست». سابقاً دیدیم که طفل در بدو زندگی بطریق اتو - اروتیک خود را راضی میکند این اتو - اروتیسیم فعالیت جنسی، مرحله نارسیسیم تثبیت لیبیدو است. همچنین در اثر نارسیسیم ممکن است طفل از تماشای بدن خود لذت ببرد.

در زندگی عادی، خواب «حالت تقسیم اولیه لیبیدو را دوباره بوجود آورده و نارسیسیم مطلق را معرفی میکنند، در اینحال لیبیدو و علاقه من متجدد و بطور جدا شدنی در من زندگی کرده و برای یکدیگر کافی هستند. . . کلیه انرژیها اعم از لیبیدویی یا تکبری، مربوط به هدفهای خارجی، از آنپادست کشیده و به من مراجعت میکنند. . . با توضیحات فوق علت رفع خستگی حاصله از خواب بخوابی آشکار میشود. منظره آن تنهایی لذت بخش دوران حیات داخل رحم که یک شخص خوابیده در مقابل چشمان ما مجسم میکند، از نقطه نظر نفسانی به نحو بالا تکمیل می شود».

رؤیا (بعداً دقیقاً این موضوع را شرح خواهیم کرد) فقط در صورتی ممکن است که در نارسیسیم خواب، اقطاعی حاصل شود و این اقطاع نیز از آنچه است که میل بخواب موفق به عملی ساختن «یک نارسیسیم مطای» شده است.

نارسیسیسم، در حیوة نفسانی تعداد زیادی از مردم، باشکال گوناگون تظاهر میکند.

مثلاً اغلب اشخاص سعی دارند وسیله تغییرات و اختلافات کوچک خارجی، خود را از سایرین متمایز کنند و این یکی از اقسام بسیار حقیرانه نارسیسیسم است. فروید (موافق با عقیده اجتماع شناس انگلیسی گراولی: «Taboo of personal isolation» تابوی عزلت شخصی) «خود خواهی و غرور بیهوده اشخاص بیشمار را که سعی در جدائی و تمایز خود از سایرین دارند» تذکر داده و میگوید اینها «بافراموش کردن شباهت اساسی ایده ها و احساساتسی که موجب نزدیکی و قرابت آنهاست از تغییرات حزبی برای اتخاذ حالت غریب و اغلب تعرض آمیز نسبت بیکدیگر استفاده می کنند. بجای است این ایده را تعقیب کرده و بینیم تاچه حد این» نارسیسیسم تغییرات و اختلافات جزئی «موجب دشمنی هایی است که مادر تمام روابط بشری دیده و شاهد پیروزی آن بر تعاون مشترک بشر دوستی اقربا هستیم».

نارسیسیسم ممکن است در زندگی عشقی مثلاً در مورد هدف محبوب نیز نقش عهده دار شود. این انتخاب «بسته به نوع نارسیسیسم» و هنگامی است که «من شخص جایشین یک من دیگر شبیه بخود می شود».

و این مغایر با انتخاب «ما بر نوع اکستانسیف^۱» است، چون در مورد اخیر سایر احتیاجات حمایتی وسیله موجودی که صرف نظر کردن از آن غیر ممکن شده تا همین گردیده است.

بنابراین توافق شدید لیبیدو منظور انتخاب بر حسب نوع نارسیسیسم بعقیده ما، ناید عاملی از یک استعداد قبلی هومو - سیکس و آلیته^۲ آشکار بلهی شود.

در بعضی انحرافات، مثل میل بتظاهر «Exhibitionnisme» و اختلالات عصبی نارسیسیسم، نارسیسیسم بطور خارق العاده ای هویدا و شدید است مثلاً چون زودرس و مخصوصاً چون عظمت «نتیجه مستقیم توسعه من، وسیله مقدار انرژی لیبیدویی است که از هدفهای خارجی سلب شده است این یک نارسیسیسم اولیه و مربوط بدوران طفولیت است».

در حالیکه پس از خواب، لیبیدو از نویسوی هدفهای خارجی روان می شود، در قضایای مرضی «بفافتن راه مربوط به هدفهای خارجی قادر بهست» و این تأییل تحریک لیبیدو ایجاد مرض میکند.

نارسیسیسم راحتی در مرض نفسانی حزن و اندوه همشگی نیز میتواند یابد.

این ادعا ممکن است موجب تعجب شود چون حزن^۱ همیشگی ظاهراً از «تغلیل احساسات خود» ناشی میشود و این تغلیل نیز در اثر مذمت و بازسازی بخود و خود می‌آید. پس یکسانایی چنین توضیح میدهد که بکوششها و بازها در حقیقت متوجه یک شخص دیگر است، مثلاً شخصی که ترک آن ایجاد حزن میکند. بدین نحو که لیبودی سلب شده از هدف محبوب، به من مراجع می‌کند. و در نتیجه رجعت به نارسیم صورت می‌گیرد.

سپس تشابه، یعنی تشابه نارسیم بین من و فردی که ساهاه محبوب بوده اتفاق می‌افتد. «در این هنگام با من مانند آن هدف متروک رفتار میشود، و کلیه تظاهرات انتقامی و خصم‌هاییکه من به هدف خارجی نسبت میدهد خود تحمل میکنند».

بنابر نمود آمبی والانس (Ambivalence) «جمع دو احساس متضاد در آن واحد» که در حبات احساساتی بشر بسیار فراوان است، من و هدف خارجی در عین حال مورد کینه و محبت واقع میشوند

من، جانشین موجود محبوب سابق، مورد حمله کینه، یعنی یک کینه سادیک (Sadique) قرار می‌گیرد. فقط بوسیله همین سادسم است که می‌توان معمای تمایل بخود کشی، تمایلی که حزن را تا این اندازه خطرناک و جالب می‌کند تحلیل کرد».

هنگامیکه شخصی «عشق شدیده بخود» می‌اندیشد و «آن مقدار عظیم لیبودی نارسیمیک را که از اضطراب حاصل از بهند حیوه بخود می‌آید» بخاطر می‌آورد از اینکه «من شواهد نامیاد خود راضی شود» طمن می‌سود. ولی باید گفت، من در اثر حزن، ممکن است با خود مانند یک هدف خارجی رفتار کند و این دشمنی معرف عکس العمل اولیه من بر ضد هدفهای جهان خارج را، سری خود معطوف سازد. مثل بخود کسی «مانند قتل دیگری» است که «بسوی خود شخص برگشته» است.

بعلاوه اهمیت داد که فروید نارسیم را در اجتماع و میلاد سمحاتی که دارای فرهنگهای متفاوتند، مانند ملل مختلف، نیز کشف کرده است. اماها که می‌چپ از فرهنگ خاص خود معروند، یکدیگر را تحقیر میکنند. یک چنین احساسی دشمنی آنها را تسهیل کرده و بچمک و آوارسان می‌سازد.

V- واپس زدگی^۱

غریزه ، پسیکولوژی اطفال، نارسیسیسم و کلیه بررسی های پسیکا-
نالتیک يك مسئله بسیار مهم، یعنی واپس زدگی را بوجود میآورند .

فروید درخندسطری از «متاپسیکولوژی» خود که يك فصل آن مختص
واپس زدگی است ، با غرور مشروعی اظهار میدارد، که قبل از بررسی
پسیکا نالیستها، کسی متوجه این موضوع نبوده است . بنابراین وی این عقیده خود را
بصورت «رکن علم جدید» تلقی میکند. «واپس زدگی» مرکز پسانالیز و کلیه
قسمتهای دیگر این دکتربین ، مربوط باست .

واپس زدگی، وضعی مخفی دارای مناسبت اصولی هستند. تمام ضمیر مخفی
ناشی از حالات واپس زده نیست ، ولی کلیه حالات واپس زده در ضمیر مخفی جای
دارند .

واپس زدگی، انهدام و تخریب يك حالت نبوده، بلکه ارسال آن در ضمیر
مخفی و ادامه حیات آن در ضمیر مخفی است .

چگونه ممکن است يك تحریک غریزی واپس زده شود ؟

اصولاً ارضای تمایلات مطبوع است . « بنابراین باید وجود بعض شرائط
و بعض ترتیبات را که در اثر آنها لذت ارضای يك تمایل، تبدیل با کراه می شود،
تأیید کرد.»

ارضای غریزه امکان داشته ، وفي نفسه ایجاد لذت میکند ولی « با سایر
تمیضیات و طرحها سازگار» بوده، و هوازی بالذت، يك عدم رضایت و اندوه شد
یدتر تولید میکند . بنابراین ، حالت مفروض، بخارج ضمیر آشکارا پردازده و عموماً
می ماند .

« باضافه ساده بعضی تحریکات ضمیر آشکار را بروی آنچه واپس زده
خواهد شد، مورد توجه قرار دارد، بلکه باید بهمان نسبت، حادته يك حالات واپس -
زده اولیه را ببرد نظر گرفت . معمولاً در صورت عدم این همکاری ، و اگر این
واپس زدگی قبلی برای دریافت طرد شده های ضمیر آشکار وجود نداشته، تمایل
واپس زدگی به نتیجه نم رسیده» فروید، این مورد را با همراه به حالت سساحی که
از هرم گشایش معموله و اساس، یعنی در حالیکه يك دومی او را از چاه کسبیده و
دیگری او را از عقب سوار میدهد ، تشبیه میکنند .

حالت واپس زده در ضمیر مخفی ممکن است با سایر حالات، اجتماع کرده، روابط تازه و جوانه‌های جدیدی وجود آورد. «واپس زدگی به تنهایی مانع رابطه بایک سیستم نفسانی، یعنی سیستم ضمیر آشکار است». بعضی جوانه‌های واپس زدگی اولیه، بسوی ضمیر آشکار متمایل می‌شود، اصولاً حالت واپس زدگی فی نفسه سعی در مراجعت به ضمیر آشکار دارد.

واپس زدگی بساید «متحرک» باشد. «تشکیل واپس زدگی را نباید بصورت واقعه‌ایکه یکبار اتفاق افتاده و دارای نتایج مداومی است تلقی و تقریباً مانند کشتن شیمی زنده که سپس مرده باقی می‌ماند، تصور کرد. برای حفظ واپس زدگی باید بطور متوالی نیرو صرف شود، و در صورت قطع این نیرو موفقیت در امر بالامشکوک گردیده و یک واپس زدگی جدید لزوم پیدا می‌کند.» واپس زده فشار مداومی در جهت ضمیر آشکار وارد می‌سازد و ضمیر آشکار نیز بایک فشار متقابل و مساوی باید تعادل خود را حفظ کند. «بنابر این حفظ واپس زدگی محتاج صرف یک انرژی دائمی است.»

حالات واپس زده کدامست؟ آنکه مراجعتش بضمیر آشکار موجب زحمت و رنج می‌شود، خاطره اعمالی که بیش از حد دردناک یا موحش و یا شرم‌آور است. فراموش کردن دوران طفولیت^۱ از اینجهت است که فرد پس از تهدیب اخلاق در نتیجه نریبت، سعی دارد، مراحلی از زندگی را که بدون مانع تسلیم امیال خویش میشد از خاطر ببرد.

فشار اجتماع موجب واپس زدگی اشکال: بخلیف میل جنسی طفولیت است «از نقطه نظر نریبت، اجتماع عمل جاوگیری از غریزه جنسی را هنگام تظاهر آن بصورت احتیاج ناسلی، و تجدید و مطیع ساختن آن را تحت یک اراده فردی تابع شرائط اجتماعی، بصورت یک اصل اساسی تلقی می‌کنند. همچنین اجتماع علاقمند است که توسعه کامل احتیاج جنسی ناهنگامیکه طفل بدرحای از بلوغ اجتماعی رسیده است، تأخیر افند، زیرا همیشه این توسعه صورت گرهت نریبت کو چکرین اثری در طفل ندارد. میل جنسی در صورتیکه زودتر از موقع تظاهر مینمود کلیه دواعی را قطع و تمام ناسلی را که با آنهمه زحمت و وسیله پرورش بدست آمده بود، تلف می‌کرد از ضرری محدودیت احتیاج جنسی بهرچه آسان نیست؛ گاه موفقیت در آن بسیار گاه کم است.

رکن اجتماع بسرد آخرین تحلیل خود دارای ماهیت انحصاری است. چون اجتماع دارای وسائل، کامل حیاتی نیست و بهر جهت اجازه زندگی کردن بدون کار با اعضای خود نداشته، مجبور است تعداد اعضای خود را محدود

کند و ابروی فعالیت جنسی آنها را بسوی کار منحرف سازد .
در اینجا ما در مقابل احتیاج ابدی حیاتی که با بشر وجود آمده و تا امروز دوام دارد قرار داریم . تجربه بمریان نشان داده است که نرم کردن اراده جنسی يك اسل نوین ممکن نیست مگر اینکه ، بدون انتظار انفجار پسر و صداي بلوغ ، اطفال را بزودی تحت نفوذ قرار داده و از همان سالهای نخستین ، زندگی جنسی آنها را که فقط زمینه ای برای زندگی جنسی بلوغ است ، مطیع دیسپلین ساخت .

و بهمین جهت است که اطفال را از کلیه فعالیتهای جنسی طفولیت ممنوع میدانند .

بعداً خواهیم دید که چگونه از سایر عباط نظر ، واپس زدگی در حفظ و ترقی تمدن شرکت دارد .

«استعداد توسعه و انواع جنسی (عفت، تنمر، رحم) در دختران کوچک بسیار زود بوجود می آید و نزد آنان راه تاومنی کمتر از پسر بچه ها و بر و می شود . همچنین میل به واپس زدگی جنسی در دختران نقش بسیار مهمی را ایفا میکند .»

يك نمونه جالب واپس زده ، **هاملت** است . پستی که شکسپیر کمی پس از مرگ پدرش نوشت ، بدون اینکه مفهوم حقیقی آن درك شود ، مورد تحسین قرار گرفت . تا امروز علت تردیدهای هاملت در مقابل انتقامی که باید بدست او صورت میگرفت ، فهمیده شده است ولی مقایسه با **او دیپ** این راز را روشن میکند . «در **او دیپ** امیال طفل مانند خوابی طاهر و محقق می شود . در **هاملت** امیال مزبور واپس زده و شبیه به نوزدها است و ما فقط از اعمال آن پی به وجودش می بریم . هاملت تصمیم به عمل دارد ، ولی نمیتواند از مردی که پدر او را جدا ساخته و حای او را بر دادرش اشغال کرده ، یعنی مردی که امیال واپس زده طفولیت او را به هیئت رساننده او ، انتقام بگیرد . بجای معری که نیایست و بر اسوی انتقام سوق دهد بدامت و ملاحطات و حدانی قرار نگیرد ، نظری او اگر خوب دقت شود ، خود او از آن مرد مکه قصد نه پسر را دارد بهر سبب ، نه احساس تیره . نتیجه نهضت سرخشی او «است و باز او را حلق سمه ازده ، البته بهادیت از احساسات واپس زده خود مطاع نیست .

در اینجا لازم است بهش واپس زدگی را در این وابستگی زده کی روزانه از قبیل فراموشی ، سرو ، استیاه ، غلت . . در خواب و بالاخره در ناهتمامات اجتماعی یا بدودر اسیر می کنیم .

VI- بی ترتیبی زندگی روزانه

نخستین دسته اعمالیکه معرف نفوذ ضمیر مخفی بر ضمیر آشکار است، در کتاب «پسیکو پاتولوژی زندگی روزانه» و در فصول ۱-۲-۴ «مقدمه‌ای بر پسیکانالیز» مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا مقصود آنست که مترجمین فروید بنام «اعمال سهوی» (Nalmai Fehlleistungen) مینامند از قبیل بی ترتیبی، غفلت، فراموشی، خبط و سهو، عدم دقت، و فقدان اشیاء. این اعمال ظاهراً عادی، و جزئی از زندگی روزانه است. ولی در صورتیکه بسادقت بررسی شده و مورد تعمق قرار گیرد، موضوع بسیار جالبی برای کاوشهای علمی است.

فروید به تمام این افعال که در نظراول اتفاقی و عادی است، جنبه‌ای که تا آن هنگام بشکر کسی نرسیده بود، نسبت می‌دهد و در پس آن يك «قصد واپس زده»، يك «عدم تمایل» یا يك «میل متقابل» کشف میکند

«بعضی قصه‌های مربوط به فعالیت نفسانی و بعضی اعمال ظاهراً غیر عمدی هنگامیکه تحت آزمایشات پسیکانالیتیک قرار گیرند، موجباتی را که پنهان از ضمیر آشکار، علت و محرک آنها بوده است، هویدا می‌سازند» يك چنین عملی «محققاً معرف ذات يك اعشاش زود گذر و موقتی است. ماقطعاً در گذشته همان عمل را یا واقعاً انجام داده، یا قدرت خود مبنی بر انجام آن در هر لحظه و به يك نحو صحیح کاملاً اطمینان داریم. هنگامی که کسی در انشای اجرای این اعمال مارا انکار کند، مصلحت این بطور وادارستی انفعالات نفسانی خود را اجباراً خواهیم شناخت، در همان حال که ما متوجه انجام يك عمل سهوی در گذشته یا حاضر میشویم، باید يك چیز در نظر داشته باشیم و آن است که اگر علل و موجب فعل مزبور فراموش نموده و سعی کنیم «اتفاق» یا «عدم دقت» را سبب آن بدانیم، اصل آن را رد کرد.

در زبان آلمانی تمام کلماتیکه مختص اعمال سهوی هستند با سیلاب Ver آغاز میشوند. (Versprechen, Verlesen, Verschreiben, Vergreifen) و مقصود از این، مایاندن شباهت کامل اعمال مزبور است.

بعضی فراموشیها، مملاً فراموش کردن نامهای خاص، کلمات و عناوین

کتب، ناشی از واپس زدگی است. دختر جوانی هنگام مذاکره در خصوص اصل مسیحیت بی نتیجه کوشش داشت عنوان رمانی را که زندگی عیسی در آن نقل شده بخاطر بیاورد. نام کتاب Ben-Hur اثر لئوی والاس است. دخترک پس از اینکه متوجه جریانات روحی خودش علت فراموشی خود را ابراز کرد - وی عنوان مزبور را از اینجهت فراموش کرده بود که «دارای مفهومی است که نه من و نه هیچ دختر دیگر حاضر به اظهار آن در حضور اشخاص نیستیم» (کلمه Hur در آلمانی بمعنی فاحشه است). تلفظ عنوان مورد بحث در نظر او «مساوی بایک پیشهاد جنسی و فراموشی او ناشی از مدافعه برضد یک قصد غیر عمدی از نوع مزبور است» این قبیل فراموشیها بسیار مسری است سه مرد جوانی هم که در مذاکره فون حضور داشتند برای یاد آوردن همان عنوان بپیوده کوشش میکردند. ضمیر هشی آناهامهموم حقیقی فراموشی دختر را درک... و بزبان دیگر آنرا تعمیر کرده است. فراموشی این مردها نیز ناشی از احترام بحالت عقیقه دختر جوان است.

فروید در خصوص تشمت حافظه، مسئله فراموشی طفولیت را مورد نظر قرار میدهد فراموشی طفولیت و بیاد نیاموردن خاطرات نخستین سالهای زندگی را طبیعی و عادی تلقی کردن خبط بزرگ است. برعکس باید این قسم را بموت معنائی نگریست. «عجب ایست که شخص بالغ اتفاقاتی را که محققا دارای تأثیر شدیدی در زندگی فکری و حیات تأثیری وسیع طفولیت او است فراموش میکند. در اینجا شخص بجای خاطرات صحیح به «خاطرات پوششی» برمیخورد. ادامه حیات این خاطرات «ناشی از محتویات خود آنها» نبوده، بلکه در نتیجه «را طله و توافق موجود بین این محتویات و یک واپس زده دیگر» است

وجود این خاطرات پوششی «مادیون یک حاجتجایی و متد است این خاطرات نمونه مبدل تأثیرات بسیار مهمی است که وجود آنها در نتیجه تعلیل «سای بنیوب رسید» و تولید نموده مسهمیم آنها با مقاومت مواجه میشود».

مردحرا ن نیست و چهار ساله ای هنگامی را که در سن پنج سالگی در باغ

ییلاقی کنار عمه خود مشغول ذرا آفرین الهام بود، بخاطر هیات آورد ری m و n را از خود میبرد، و عمه رایش توضیح داد که یک پای n کمتر و نیرو آید و من است. این خاطره تطاهر مبدل و ممولیک یک کم چکاوای کودکانه، دیگر است از بعداً علاقمند شد که فرق دختر و پسر را بداند، و با کمال میل حاضر بود که در این مورد هم وسیله اعلاعاتی کند. از طرفی در دختر و پسر نیز مانند m و n است. در نتیجه سه تن متوج که پسرک همین اطلاعات را، حاضر در این المایز بیادش آمده.

این خاطرات پوششی با ز خاطرات «لویب مان» آمیخته که در نهایت

افسانه‌هایشان هویداست» دارای شباهت خاصی است.

تنها فراموشی نامها و کلمات را نباید مورد دقت قرار داد، بلکه فراموشی تأثیرات را نیز باید حائز اهمیت شمرد. در تمام این نقطه نظرها، فراموشی ظاهراً «معمأ میز تر از خود خاطره» است. در هر صورت «هنگام فراموشی بین تأثیرات مختلفه و همچنین جزئیات هر تأثیر و حادثه‌ای، انتخابی بوجود میبویدد». فراموشی همیشه «در نتیجه يك احساس نامطوع» ایجاد میشود.

در يك میهمانی، فروید با يك ویینی مصادف میشود، وی او را میشناسد ولی مایل نیست آشنائی خود را ظاهر کند. زنش برعکس با کمال دقت مذاکرات این آقا و اطرافیان را گوش داده و از شوهرش در خصوص این مذاکرات سؤالاتی میکند. فروید حوصله خود را از دست داده و بالاخره عصبانی میشود. چند هفته بعد راجع به رفتار بیقاعدۀ زن خود بیکي از اقوام خویش گله میکند. با وجود سعی زیاد موفق بیاد آوردن کلمه‌ای از اظهارات آن آقا و اطرافیان نش نمی‌شود «در اثر ملاحظاتی که برای شخص زنم داشتم، ناگهان خود را مبتلا به فراموشی^۱ دیدم». مرد جوانی متأسف است از اینکه زنش با وجود صعوات بازری که در وی سراغ دارد نسبت با وسردویی اعتنا است. روزی، همین زن کتابی که بنظرش مفید است باو هدیه میکند. او نیز پس از تشکر از این لطف کتاب را در جایی می‌گذارد. چندی بعد که به جستجوی آن میرسد موفق بیافتنش نمیشود. شش ماه بعد از اینکه زنش مادر پیر و محبوب او را برستاری کرده بود حس تشکر و حقیقتاً شایسته‌ی زیادی نسبت باو احساس میکند. پس از مراجعت بمنزل بدون هیچ قصد مشخص، بلکه با يك اطمینان کامل *Somnambulique*^۲ یکی از کسوه‌های میز تحریر خود را می‌گشاید. اولین چیزی که مشاهده میکند همان کتاب گمشده و نایاب است. مردی برای رضایت زنش، دعوت يك میهمانی بر شکوه را که مخالف میلش بود مسذیرد. هنگام رفتن، ظاهر آلباسش را از گنجه خارج میکند. سپس ریش خود را تراشیده و چون موفق بیافتن لباسهایش نمیشود به گنجه بر میگردد و آنرا بسته می‌بیند و در عین حال محل کلید آن بغاطرش نمیرسد آن روز یکشنبه بود و در نتیجه، یافتن قفل ساز نیز ممکن نمیشد، و من بهمانی امکان نداشت. و بالاخره کارت معذرتی مرسادند. فردا يك قفل ساز، گنجه را که دارای قفل اتومایک بود باز کرد، کلید درون آن بود. شوهر از هواس پرتی و بدون قصد آنرا با بیجا انداخته بود.

در عملیات طبیی اغلب اسنان با افکاری که فقط ناسی از فراموشی است مواجه میشود، مثلاً هنگامیکه از کسی سؤال میکنند آیاده یا پانزده سال پیش

دچار سیفلیس بوده، یا موقعی که از مادری در خصوص سوابق ناباب دخترش که به نوروز دچار شده پرسش میشود، پاسخ منفی میدهند. در اشخاص نوروزه «يك غریزه دفاعی ابتدائی بر ضد تجسمات مستعد بتحریرك تأثرات نامطبوع»، بگونه «غریزه شبیه به انعکاسی که مولد فرار بسوی تحریکات دردناک» است وجود دارد. این «یکی از ارکان اصلی مکانیسمی است که علامات و معرفیهای هیستریک بروی آن قرار دارند». فروید اضافه میکند: «حتی در اشخاص سالم و عاری از هر گونه نوروز نیز میتوان وجود يك مقاومتی را که مخالف خاطرۀ تأثرات دردناک و تجسمات فکری رنج آوراست، تشخیص داد» و جمله قابل توجهی از اثر معروف **نیچه بنام در و راء خوئی و بدی** نقل میکند: «حافظۀ من میگوید من اینکار را کرده‌ام. غرور من میگوید، غیر ممکن است که این کار من باشد و پیرحانه اصرار میورزد. بالاخره حافظه تسلیم میشود»

دراوتو- سوگرافی **داروین** فروید قسمتی را «که در آن صلاحیت علمی و تیزبینی پسیکولوژیک وی مشعشعانه منعکس است» مورد توجّه قرار میدهد این فصلی است که **داروین**، **نظم** **طالائی** خود را در آن چنین تشریح میکند: «هر بار که من مقابل يك قضیه شایع، يك نظریه با يك ایده جدید که مخالف نتایج عمومی تجربیات من بود واقع میشدم سعی داشتم آنرا عیناً و فوراً یادداشت کنم. زیرا در اثر تجربه میدانستم که این نوع ایده‌ها و قضایا سهل تراز آنهایی که موافق فکر ما است فراموش میشوند».

ملاحظات دیگری از همین قبیل، **فراموشی طرحها** را توضیح میدهند. «حالت عادی در خصوص يك طرح مورد قبول بسیار شبیه حالت اشخاصی است که در ای هیپنوز به **آنهايك ایده Posthypnotique** بایک سرآمد طویل^۱ تلقین شده اند». طرح تلقین شده در شخص مورد بحث تا لحظه عمل بخواست و مردود سس بیدار شده و فعالیت آغاز میکند». بنابراین چون فراموشی يك طرح امکان دارد، «استنتاج وجود علل مخفی» رحدس «دخا بلك اراده معال» بسیار صحاست. در روابط عاشقانه وزنند کی نظامی، **مراه رش** **امیران** **عند پدیره نیست** **معهشوقه** **بمردی** که **مبعاد** خود را فراموش کرده می تواند بگوید «سال، بیش فراموش نمیکردی!! لابد دیگر مرادوست نداری»

در درام **رناردشامز** **گای پاتر**، **مزار** **بنگام** **رك** **مصر** از **ماد** **نیاوردن** **عمای** که **قصه** **احرای** **آر** داشت بسیار **عصبانی** **میشود** **آر** **فراموش** **کرد**.

۱- معنود، حالت خصوصی ارجاع مصرع است که در هنگام خواب توسط عامل دور لمس اندکی واقع میشود و پس از بیداری چیزی از آن یادمان نماند و پس از لحظه بیداری و در حالت عادی فراموشی را شامل نمیکند

موداز کلتویات را وداع کند.

فراموشی يك طرح بهر نحو كه باشد نشان اهمیت ندادن بآنست: «يك مرد پر كار فرستادن نامه های زنش را فراموش میکنند... و همچنین ممكن است دستورات خرید او را از یاد ببرد.» اشخاصی كه کلیه سفارشات و انجام مسئولیت های خود را از یاد می برند، باین طریق بی اعتنائی خویش را نسبت بسایرین آشكار می کنند.

اشخاص كاملاً شرافتمند نیز در خصوص داد و ستدهای پولی فراموشیهای عجیبی دارند از اینجهت كه «عموماً طمع اولیه طفل شیرخوار كه در صدد تصاحب کلیه اشیاء برای مكیدن است در اثر نفوذ فرهنگ و تربیت بطور ناقصی از بین میرود». اغلب اشخاص بیجهت تصور میکنند قرض خود را پرداخته اند، و بطوریکه يك روانشناس مینویسد «مانامه های حاوی فاكثور را سهل تر از پاكات محتوی چك فراموش میکنیم». در بازی ورق هنگامیکه مبلغ عمده ای در میان نیست و علاقه بموفقیت در بازی را آزادانه میتوان ابراز داشت، اشتباه در محاسبه و تقلبات جزئی بسهولت ممكن است

اغلب زنان بسیار میل دارند حق طبیب را فقط «بالبخت» بردارند. فروید، باین صداقت كم نظیر، خاطره ای را كه در او «اندكی ایجاد خجالت» میکند چنین شرح میدهد:

«سابقاً، از میان بیماران خود تنها دیدار بیماران مجانی و رفقای مریضم را از یاد میبردم» از طرفی اگر عادت داشت كه مرتباً برای اقوام مردگان نامه های تسلیت بنویسد، «تسليك» باشخاص بمناسبت عید تولد، ازدواج و بیسرفت در كارشان را سهولت فراموش «میکرد».

او این علتها را چنین توضیح میدهد از موقعی كه متوجه شدم محبت تصنعی سایرین را حقیقی تصور کرده ام، رضد تطاهرات قراردادی این مهر بانیهای طاهری و مصنوعی كه در عین حال بشطرنج دارای هیچ جمع اجتماعی نیست سخت معقلت شدم.»

علل اشتباهات اعطای رانیز مانده فراموشیها باید در فعالیتهای احلالگر ضمیر محقق جست.

اشتباهایی را كه فروید بعنوان مثال نقل کرده عموماً از زبان آلمانی است. مرد جوانی از دختری اجازه می خواهد او را همراهی كند Begleiten ولی مرتكب اشتباه اعطای شده و می گوید Begleitdigen، یعنی دريك كلمه، كلمات Begleiten (همراهی كردن) و Beleidigen (هتك احترام) را مجتمع می سازد

در هر حال تصادف داخلی یا فسمانی وجود ندارد بعض بیماران، Paranoïaque کوچه‌کتر بن حرکات سایر مردم را تعبیر کرده، نتایج غالباً اغراق آمیزی از آن بدست می‌آورند. ولی در نقطه نظر های آنها بعض قسمتهای واقعی نیز موجود است اما در خصوص اشخاص خرافاتی باید گفت اعتقاد این قبیل مردم باینکه يك حادثه خارجی، بدون هیچگونه رابطه با حیوة نفسانی، ممکن است آینده را به آنها نشان دهد، اشتباه صرف است. ولی اگر آنها خود را محدود به تفسیر تطاهرات غیر ارادی و فعالیتهای شخصی خود کنند اشتباه ننکرده‌اند. مثلاً هنگامیکه يك رومی، در اثر لعزش پای خود در، آستانه در از اجرای طریحی مضطرب می‌گردد، سطح مکرری بالاتر از مادیر باوران از خود نشان میدهد، او ثابت می‌کند که از ماروا شمس تراست. چون این لعزش پادری نظر او دلیلی بر وجود يك شك و يك، محالعت داخلی بر ضد آن طرح بود و نیروی این شك و محالفت می‌توانست اراده او را در لحظه اجرای طرح بشکست.

بالاخره میتوان، درخصوص اعمال سپهوی و بشار آن، چنین نتیجه گرفت: «کلیه پدیده‌های ورود بحث، بدون هیچ استثنا، ناشی از مبانی نفسانی است که بطور ناخودآگاه شده و علمی رغم واپس زدگی آن وسیله ضمیر آشکار، امکان تظاهر و ابراز خود را بکلی از دست داده است».

صورت میگیرد .

فروید این فورمول ارسطو را که بموجب آن خواب دین «فعالیت روح بشر در انانای خواب» تعریف شده است، قابل توجه می داند - «بدیهی است که خواب تجسم تظاهرات حیوة نفسانی در انانای خواب است. حال اگر این حیوة کمی به حیوة بیداری شبیه باشد، در عوض با اختلافات بسیار مهمی از آن جداست.» چگونه انسان بخواب می رود؟ این مسئله از لحاظ فیزیولوژی مورد بحث و تعریف صفات آن از نقطه نظر پسیکولوژی آسانتر است «خواب حالتی است که شخص در انانای آن کوچکترین چیزی از دنیای خارج درک نمیکند و در این حال توجهش بکلی از جهان سلب میشود؛ من، با کناره گیری از جهان خارج و پس از تجهیز خود بر ضد تحریکات ناشی از آن، قادر به خوابیدن می شوم. من، فقط هنگامی که از این جهان و تحریکاتش خسته شدم، بخواب می روم. هنگام خوابیدن بجهان خارج میگویم

مرا راحت بگذار، زیرا میخوام بخوابم... بنابراین تمایل بیولوژیک استراحت مبنی بر رفع خستگی، و صفت پسیکولوژیک آن، رفع توجه از جهان خارج است».

این امر کف فرد بروی شخص، خود یک نوع بارسیسم است، یعنی «بارسیسم خواب».

بشر خود نقضای بدنیا آمدن نکرده است و بی تواند حیوة را سبک شکل لاینقطع تحمل کند. بنابراین ما گاهگاه بحالتی که قبل از آمدن بجهان، هنگام زندگی داخل رحم، داشتیم، برمیگردیم و شرایطی که، آلا مشاء آن زندگی از قبیل گرما، تاریکی و عدم تحریکات مختلف ایجاد میکنیم. علاوه بعضی از ما در انانای خواب خود را محمیه میکنند و وضع بدن خود را بحالتی که در رحم مادر داشته اند شبیه بپسازنده، لایحه که حتی در مرحله بلوغ نیز بعد از سه ماه معلق بچهاران است و هنوز یک سوم، متولد شده است در چنین شرایطی، بیداری هر صبح برای ما بمنزله تولد جدیدی است.

خوابیدن، یعنی شرایط اصلی خواب بدن را میتوان با خواب مصروفیتی یا خواب تحریک شده، «همچون تشبیه کرد، «ما شخصی که همیشه میخوابیم و میخوابیم... در خواب طبیعی، وقت خود را از جهان خارج سلب میکنیم، در خواب مصروفیتی نیز «این عمل را اجرا می کنیم» با این فرق که، در اینجا توجه خود را بیک شخص یعنی، کسی که ما را همیشه تیز کرده و او در تماس هستیم ادامه می دهیم

در طریقی آینه نیمی، در حقیقت، آینه مشهور است، یعنی خوابی که در انانای

است کاملاً بی تفاوت یا همراه بالذینترین یا رنج آورترین تاثرات باشد»
 حال روش پسیکاناتلیک را در مورد محتویات ظاهری رؤیا که بصورت
 «يك ترکیب و يك توده قضایای نفسانی» تلقی می شود، بکار ببریم: دقت خواب
 بیننده را بروی عناصر مختلف و تشکیل دهنده رؤیا، حال خواه امتداد و پیوستگی
 و ترتیب زمانی آن، خواه شروع آن قسمت هایی که در نظری از همه مهمتر است
 یا بدواً به آثار روزانه، به رسوبات روز قبل از رؤیا و کمایات مربوط
 به قضایای آن روز جلب کنیم. خواب بیننده را دعوت کنیم که «ریشه های رابطی
 را که از هر يك این عناصر پراکنده آغاز می شود، دنبال کند. در نتیجه این رشته های
 رابط بهم برخورد، بالاخره به اندیشه هایی منتهی می شود که نه تنها کاملاً منطقی
 است، بلکه سهولت می تواند در ردیف آن امتدادات نفسانی که مورد شناسایی
 ما است قرار گیرد. چنین تحلیلی محتویات رؤیا را از هر گونه غراتی که
 موجب تمجب میبود عاری می سارد» و وسیله آن می توان اندیشه های پنهانی
 رؤیا را کشف کرد. البته این اندیشه ها هر گز با کلیه تسلسلات ناشی از آزمایش
 عناصر مخلقه و متشکله خواب شبیه نیستند. گاه این تسلسلات بیش از آنچه
 مورد احتیاج ما است بهیه عناصر می پردازند؛ گاه نیز در آستانه اندیشه های
 حقیقی رؤیا توقف میکنند.

اغلب باید کمایات را کامل کرد، و آنچه بطور جزئی نشان داده شده
 مشخص ساخت و در پی بساج دقیق تری بود؛ «رؤیا یکسوع اعتراف است، منهنی
 اعترافی که بالجن نامناسبی صورت گرفته». بنابراین باید آنرا تصحیح کرد.
 این اندیشه های پنهانی بمحض کشف شعاع خیره کننده ای بر تمام قطعات
 خواب میافکند و واقعه ای که بین آنها موجود است بر طرف کرده و مجموعه غیر
 عادی آنها را قابل فهم می سارد»
 این روشی است که فروید برای تعبیر خواب بکار می برد.

پروید

با اولین نظر بروی محتویات ظاهری رؤیا، در میان عناصر متشکله آن،
 آثار موافق بیداری و همانای دور گذشته ظاهر میشود. پس فعالیت منظور کشف
 اندیشه های پنهانی مسیح به اس وادون می شود که، «برقی تحقیق يك میل است».
 بدواً برای تحقیق در این تز می توان خواستهای اطفال را مورد بررسی قرار
 داد. این خواستها مختصر، روشن، عرب، سهولت قابل فهم و غیر دوپهلواست...
 اعمال آسان، قدر درك و گاهی است. «فروید در اینجا عکس العمل يك واقعه
 را، ز آشفته را که پس از حردناست، اندوه و يك میل ناراضی بجای می گذارد»
 می بیند. رؤیا و خواب همچون مستقیم و واضح این میل را فراهم می سازد. «يك

دختر كوچك بسن سه سال و سه ماه، يعنى آنافروید كوچولو كه برای اولین بار در دریا مسافرت می کرد، و پس از رسیدن بمقصد از ترك كشتی امتناع نموده، بسختی می گریید و از اینکه مسافرت کوتاهی کرده اند شكوه می کرد، فردا صبح چنین نقل کرد: «امشب در دریا مسافرت می کردم.» در حقیقت رؤیا میلی را كه او در انماي بیداری نتوانسته بود اطعام كنند را ضای ساخته بود.

حواهرزاده بیست و دو ماهه فروید، مامور این بود كه بعنوان هدیه سبد گیلانی باو تقدیم كند، ولی نا اكره این عمل را انجام می دهد و در تسلیم سبد تردید می ورزد. ولی خواب شب موجب حیران اید عمل می شود و فردا صبح با كمال خوشحالی فریاد میزند «هرمان تمام گیلانها را خورد»

این چنین خوابها، كه هیچ تغییری نداشته اند، محتاج تعبیر نیستند رؤیای محض و رؤیای ظاهری بهم مخلوط، و نایك دیگر تلاقی میكنند، با زبان بهتر تنها فرق آنها، اختلاف بین میل، و حادثه واقع است یعنی میل، بشكلیك حادثه، نمایی خیالی، مانند واقعتی خود را محسوس می كند.

هم خوابهای اطفال اینست كه ما بوسیله آنها می توانیم بررسی خواب را از ابتدائی ترین انواع آن شروع كنیم. «پسیكولوژی اطفال به پسیكولوژی اكابر خدمتی نظیر مورفولوژی و آمبریولوژی» حواسات پست در بررسی حیوانات عالی تر انجام می دهد.

اگر در سلسله موجودات اطفال از پائین تر رویم، علی رغم ملاحظات علمی، بعضی امده عمومی حواشیم یا «ازایمیل» «خوك خواب بلوط می بیند» اردك ذرت بخواب می نهد و غیره.

بعضی خوابهای نالین نیز دارای همان سادگی خواب اطفال و «در اثر احتیاجات شدید اورگانیک از قبیل گرسنگی، تشنگی و حوائج حصری» بوجود آمده و تا برای تحقق امیالی است كه در نتیجه عكس العمل تحریكات داخلی تولید شده است «زندانیان بی غذا، مسافران یامرد نیازی كه متحمل محرومیت های شدید میسرند، چنین خوابهایی می بینند» فروید، در این خصوص قسمتی از خاطرات مسافرت Antarctic تألیف نوروئسكچول را چمن نقل می كند.

«خوردن و نوشیدن مرا كزی بود كه خوابهای ما اغلب متوجه آن می شد. یکی از ما كه در خواب دهن سفره های رنگین تخصص داشت صبح با همگانی كه برای ما نقل می كرده حور غذا خورده است بسیار لذت میبرد. دیگری خواب

تنها گو می دید، آنهم کوههای تنباکو!... يك خواب دیگر نیز قابل توجه بود و آن ایسکه نامه رسان با کتی می آورد و علت دیر آمدن خود را توضیح می داد که در اثر اشتباه همگام تقسیم یا کات باز حمت بسیار موفی بیافتن نامه ما شده است!

کسیکه شب غذای پر ادویه ای خورده است و احساس تشنگی می کند، با سهولت ممکن است خواب نوشیدن بنیند. این رؤیا احساس تشنگی را که پس از بیداری شدیدتر می شود از بین نمی برد ولی با بطریق خوابی را که ممکن است، در اثر تحریکات و در نه چیه عمل لازم برای اقبای احتیاج، مقشوش شود حفظ میکنند. تذکرات قوی نشان، میدهد تاحه در حه ادعای منفدان که بموجب آن فروید اصل کله رؤیاها را از نوع جنسی می داند غلط و نادرست است. با این وصف باید توجه داشت که اساس اغلب خوابها جنسی و بعض خصوصیات این رؤیاها قابل تذکر است «احتیاجات جنسی کمتر از گرسنگی و تشنگی، هدف خود منوط است. و حتی وسیله انزال غیر ارادی مانع اسپرماتیک^۱ می تواند یک رضایت واقعی کسب کند. علاوه این قضیه، پسیکولوژیک می تواند موقع خود در یکی از تئیر شکلهای رؤیانیز، که پس از این مورد بررسی واقع خواهد شد، شرکت داشته باشد.

سایر رؤیاهای بالغین که شمیخ خوابهای اطفال ساده و روشن است، ناشی از تحریکات جسمانی نموده بلکه نفسانی است خوابهای ناشی از پیچیدگی از این نوع است. مثلا اگر شخصی تدارك مسافرتی نداده، یا بخود وعده حضور در يك نمایشگاه قابل توجه یا يك دیدار بسیار مطبوع داده باشد خواب می بندد که هدف خود نائل شده است، رؤیاهای ناشی از تسللی نیز از همین قیمل است،

استخاصی که با دیداد خواب خود علاقه مند خواب می بیند که برخاسته و مشغول انجام کارهای روزانه خود هستند، و با این وسیله نشان میدهند که برخاستن در رؤیا را به بیداری واقعی ترجیح میدهند. فریود از يك روزنامه فکاهی مجار نامه قیلمی^۲ می نویسد که بعد از پیوسته را که تحت عنوان «رؤیای يك حامی المهراسوی» است نقل میکند.

آخر این تصویر نشان میدهند که لاله حامی در ابر شتیدن فریادهای يك پسر بچه بیدار میشود، تصویر قلبی پسر بچه هر روز را چنین مجسم میکند که وسیله لاله حامی سر با گرفته شده و مقابل دیراری ادراری کند، پس از آن زهر آب وی به سیل تبدیل گردیده و فانی روی آن سامور شده و این منز بالاخره بدل دریا و یل کمیتی بیداری می شود.

در ضمن رؤیاها می توان در حالت احتیاجات، و در گانه سراه اختله کرد، چون

احتیاج خواب خود یکی از آنها است. میل بخواب علت اصلی این قبیل رؤیاها است ولی در رؤیاهای دیگر نقش درجه دومی بهمه دارد .

وسيله ملاحظات فوق، «عمل اصلی رؤیا» را ملغت شده ایم: «رؤیا، یعنی عكس العمل تحريكات نفسانی، مامور است، برای امتداد خواب، تحريك مزبور را دور سازد... رؤیا برعكس مشهور محتل كنده خواب نبوده، بلکه محافظ خواب است و در مقابل عوامل احلال گر احتمالی از آن دفاع ميكند . هنگامیکه ما خیال میکنیم بدون رؤیا بهتر میتوانیم بخوابیم در اشتباهیم زیرا در حقیقت بدون كمك رؤیا هرگز قادر به خوابیدن نیستیم و خواب کمی را که از آن لذت میبریم مدیون او هستیم .

زبان معمولی نیز این موضوع را تایید می کند که رؤیا تحقق يك میل است مثلاً اوهام ناشی از تحلیات را، که تلقین شده بعض امیال خصوصاً اروتیک یا جاه طلبانه است، اغلب رؤیا های پنداری می نامند . ولی در اینجا تحقق میل فقط تصویری است و وقایع مزاحم و سردائی حیوة نفسانی تبدیل نمی شود . در اینجا بجا است که از اصطلاحاتی بطیر «زیمانند يك رؤیا، من چنین چیزی را بخواب هم نمی دیدم، این چیزی است که فکر آن حتی در جورانه ترین خواها هم نیز بهیاد است» یاد کنیم .

بعداً در خصوص اولین روانی که در روح، مقابل رؤیاهای رنج آور و کابوس ها ایجاد می شود، مصلا بحث خواهد شد. فقط اینجا به شخصیت همین موضوع اکتفا می کنیم که رؤیاهای بالغین و جوانان بدر تادارای سادگی و وضوح رؤیای اطفال هستند . حال آیا میتوان فکری را که در اثر بررسی امینه فوق ایجاد شده تعمیم داد و رؤیا را بعنوان «وسيلة ای، که با استفاده از يك اقتناع زبور، تحريكات (نفسانی) برهم زنده خواب را دفع می کند» بگرست ؟

بدوا باید بس امیال محر که رؤیا عرق قائل شد

ساقاً داریم که بعض امیال مرد و طرمان حاضر هنگام شب تحقق مندیرند ، بعضی نیز در اثنای روز ظاهر شده و در اثر کیفیتهای خارجی اقماع می شوند ولی ممکن است بعض امیال نیز پس از ظهور هنگام روز، واپس زنده و به ضمیر محمی سپرده شوند . بالاخره ممکن است بعضی نیز «باردگی روزانه رابطه ای نداشته و از آن دسته امیال حوه منده ای باشند که فقط شبها در ما هدایت منقول می شوند .»

از طرفی بسیار کم اتفاق می افتد که میل نم فانیع روزانه يك بالغ، کافی برای تولید رؤیا باشد و اغلب باید به ضمیر محمی آنرا دوت کنیم میل منیر آسکار

به تنهایی تولید رؤیای کند مگر اینکه موفق به تعریک میل دیگر، ناشی از ضمیر مخفی و در همان جهت بشود و وسیله آن خود را تقویت کند. . . البته ظاهر آن فقط میل ضمیر آشکار تحقق می گیرد، ولی يك جنبه كوچك و جالب دقت از شكل رؤیا ما را بکشف كك نیرومندی ناشی از ضمیر مخفی قادر میسازد. این امیال و افسزده و در عین حال همیشه فعال، و بزبان دیگر امیال پایدار ضمیر مخفی ما، بطوریکه از بررسی نوروژها می فهمیم از اصل مربوط بدوران طعولیت است و مانند قیثایهای افسانه ای است که از بدو حها، زیر توده کوههایی که خدا پان پیروز بر سر آنها خراب کرده اند، خرد شده، و لرزش اعضای آنها امروز هم آن کوهها را متزلزل می کند.

رؤیاهائی که بعض قسمت یا کلیه آن ها در نتیجه امیال ضمیر مخفی ایجاد میشوند همیشه تغییر شکل مهمی را تحمل می کنند همین تغییر شکلهاست که باید تفسیر کرد و سپس موفق به تعبیر رؤیاهاشد. باید بجای محتویات ظاهری محتویات مخفی آنها را نهاد. و فقط با این روس می توان > قصاوت کرد که آیا فرضیات صحیح در مورد خوابهای اطفال، برای کلیه خوابها نیز بدون استثنا و متساویاً، ارزش دارند یا نه؟

«تعبیر شکل رؤیا، آن را در نظر ماعریب و غیر قابل فهم جلوه میدهد.» بنا بر این قتل از هر چیز باید این تغییر شکل ها را تحلیل کرد، فهمید.

فروید در اثر خود موسوم به «مقدمه ای بر پسیکا نالیز» بعنوان مثال، خوابی را نقل میکند و در کتاب «علم خوابها» بطور مشع از آن سخن می راند. خواب پیمده خانمی چهل ساله، تربیت شده، از خانواده خوب و سوه افسر عالی رتبه ای است که ۱۲ سال از مرگس می گذرد. وی پسران بزرگی دارد که یکی از آنها در حمله است. (این خواب در حث ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴ اتفاق افتاده است)

این خواب می بیند که به بیمارستان شماره ۱ رفته و بقاضای صحبت با سر پزشك دارد و اضافه می کند که با پدر بیمارستان مشغول گمارشود. استوار ما مور نگهبانی، از لحن سخنان وی درك می كند که مقصود از كار، كارهای عشقی است. سپس خادم مزبور خود را در اطاق بزرگ و تاریکی بین عده ای از افسران و پزشكان بضامی مساهده می كند. و با یکی از سرهنگ پزشكان مسعول صحبت شند و او می گوید. «من وعده ای زبان و دختران دیگر ویمی حاضریم، برای سر بازار، ساهیان و افسران مدرن اسمما. (در اینجا حث کلمه میهم)» بعضی افسران مرح می شند و سایرین به حث می رند. بانو سخنانش خرد و حثان داده می دهند. «می میدهم که تصمیم ما دشكن است عجیب تا قی شود، ولی بسیار جدی است چون

از سرباز، در میدان جنگ نمی‌پرسند که آیا میل مردن دارد یا نه. » سرپزشک بازوی خود را اطراف کمر بانوی مزبور حلقه کرده و می‌گوید «خانم عزیز، خیال کنید که باید واقعا...» (کلمات مبهم). خانم جواب میدهد: «فقط شرطی دارد، باید رعایت سن را کرد بطوریکه یک زن مسن و یک سرحوان..» (کلمات مبهم)، این سیار وحشت‌آور است، سرنهک پزشک جواب میدهد: «ملتفت شدم». چند افسر که یکی از آنها سابقا از وی نقاضای ازدواج کرده بود، تپه‌تپه می‌چندند. ناواصرار می‌ورزد که وی را بر دفرمانده هدایت کند و برای رفش آنجا از بلکان گردان آهنی کوچکی بالا می‌رود و در ضمن می‌سنود که افسری می‌گوید «این تصمیم مهیسی است؛ پیراست یا جوان، باید نوی احرام گذارد» ولی او همچنان از آن بلکان پایان ناپذیر «یا یک احساس ادای وظیفه» بالا می‌رود.

این بیوه یک افسر عالی‌رتبه همان خواب را دوبار دیگر در عرض چند هفته می‌بیند.

محتویات خواب مثل اینکه سه بار همان خود نزدیک می‌شوند و سخنان نابوی مزبور نیز وسیله کلمات مبهم قطع می‌شود «نابر کردن قسمتهای خالی جملات بی خواهم برد که خام خواب بیننده برای انجام یک وظیفه مبهمی حاضر است شخص خود را در اختیار سربازان و فرماندهان و احمیات عثمی آنها قرار دهد این بی‌نراکت‌ترین ایده‌ها و نمونه یک انداع جسورانه لیبیدوتی است منتها این ایده و هوس در خواب عااا ظاهر می‌شوند درست همانجائی که حمله می‌خواهد کامل شده و اعتراف رسد، همه کلمه مبهم، در خواب طاهر می‌شود، حای آنرا می‌گردد، و عدم نزاکت این قسمه، موجب برطرف کردن آنها می‌شود.» این برطرفی هارا میتوان سانسور حراید در زمان جنگ تسبیح کرد.

نشان این یک دهانه می‌روند یا نیز وجود دارد.

این سانسور بهترین عات یا یکی از مهم‌ترین علل تغییر شکل خواب است و بخاطر ساده‌آن هنگامی است که مانند رویای مورد بررسی فوق بعض قسمتهای مبهم و بر طرف بیسار. تخمیف، قرائت، کمایه، به یک اندیشه مخفی، و جمع کردن عناصر و ادای صورت تازه یا جدا کردن مرگ و زنده، از تظاهرات دقیق و بر گانه آنست. این حایجائی مرگ و زنده در پی عواملی است که موجب تغییر شکل رو، می‌شود و خصوصیات عجیب خواب می‌باشد که حتی در خواب بیننده بدین آرا ناپذیری کند.

فعالیت سانسور از جهت محدود به تغییر شکل رؤیا نیست، بلکه هتاهو هتاهو هم که خواب بیننده هنگام چوچوی انکار و تعارض به احساس می‌کند تضاد در آنجا

منظور اینست که «تغییر شکل حاصله پیرجامانده و حفظ شود.»
 این سانسور چیست؟ جواب این سؤال «بمنظور درک عمق رؤیا و حتی
 شاید زندگی بشری بطور اعم» دارای «يك اهميت اساسی» است سانسور رؤیا
 ناشی از آجیزی است که معمولاً نام ضمیر اخلاقی مشهور است و فروید پس از شروع
 يك مرحله بخصوص، آرا به فوق من نسبت میدهد.

فروید در یکی از آخرین آثار خود بنام **گفتر انسهای تازه در خصوص
 پسیکا نالیز** می نویسد: «ما مجبور شده ایم وجود يك محكمه داووی مخصوص
 را در حیوة نفسانی، که دارای نقش انتقاد و امتناع است، بپذیریم. و پس از تشخیص
 اینکه سانسور رؤیا ناشی از فعالیت این محكمه است، بالتبع به بررسی دقیقتر
 نقشی که فوق من در تغییر شکل رویا دارد پرداخته ایم.»

چه نوع تمایلاتی وسیلهٔ اس سانسور محكوم میشوند؟ «تمایلات ترس آور،
 منافی نزاکت را احاط آداب و طرافت، مسائلی که شخص جرئت فکر کردن نسبت
 بآنها را نداشته یا متوحشانه بآنها می اندیشد؛ این امیال سانسور شده که در رویا
 صورت متغیری بخود میگردد، قبل از هر چیز تظاهر يك تکبر بعد و خشونت آمیز
 است... اضافه رویاهایی نیست که من خواب بیننده با مدعی کردن ماهرانه خود
 در محتوبات ظاهری خواب، در آن نقش اصلی را عهده دار نباشد. این تکبر = مقدس
 رویا بقیناً با استعداد ما برای خواب، که عبارت از قطع هر گونه توجه بسبای
 خارج است، بی رابطه نیست.» در اینجا میتوان بآنچه که فروید در موقع دیگر
 بنام **نارسیمسم خواب** مینامد پی برد.

«من» با خلاصی از کلیهٔ موانع اخلاقی، به کلیه خواهشهای عریزهٔ جنسی،
 انهایی که تریست استیتك مامدتی است محكوم کرده، و آلهائی که مخالف تمام
 موازین و محدودیتهای اخلاقی است تسلیم می شود. احتیاج به لذت، یعنی آنچه که ما
 بنام **لیبیدو** می نامیم بدون تصادف با هیچ موانعی هدوهای خود را انتخاب میکند
 و مخصوصاً این انتخاب از هدوهای ممنوع صورت می گیرد. او به تنهایی دیگران
 بلکه هدوهای میگزیند که توافق همگانی بر سر برای آنها يك امیناز معدس قائل
 شده است. شخصی، مادر، زن پدر و خواهر خود را انتخاب میکند (رؤیای
 بانوی پناه ساله ما نیز از همین انواع اخیر بود زیرا **لیبیدوی** او بدون تردید
 موجه پسرش شده بود.) مطامعی که بخيال ما نسبت به طبیعت سر عرب است
 خرد را برای تولید رؤیا بدر کافی قوی نشان میدهد و گاهی با کمال آزادی
 ظاهر میشود.

مثل اسماء؛ آرزوی مرگ اشخاصی که اسنان بیش از همه در زندگی
 درست دارد، از قبیل پدر و مادر، برادران، خواهران و همسر و ملطاء را می اس که

در رؤیا بسیار فراوان است.

این امیال ساسور شده مثل اینکه از اعماق يك جهنم واقعی برخیزند. فروید این اندیشهٔ افلاطون را تأیید میکند که: «خوابهای هستند که آنچه بعدها در بیداری انجام میدهند، بخواب ببینند.»

در کفرانسی که در خصوص پسیک آنالیز ابرامی شد، يك بانوی آمریکایی اعتراض کرد که شاید اطریشها فقط خوابهای متکبرانسه میبینند. بسیار خوب؛ ولی باید گفت بطور حتم آمریکاییها عموماً وزبانشان خصوصاً خوابهای نوع پرورانه می بینند!...

ساسور تنها عامل مولد تغییر شکل خواب نیست، بلکه سهیل^۲ هایی که اندیشه‌های پنهانی رؤیا را تفسیر میکنند نیز با آن اضافه میشوند. هر سمبلی روی مقایسه‌ای بنا شده است. «سمبل‌ها که تفسیرات نامتغیری هستند از بعض جهات ایده آل قدیمی و عامیانه تعبیر خواب را محقق میسازند.»
بعیدهٔ فروید «سمبولیسم» جالب‌ترین فصل تئوری خوابها را تشکیل میدهد.

تنها عده محدودی از موجودات و اشیاء، در خواب، يك تجسم سمبولیک مییابند. مثل والدین، اطباء، اطباء و اطباء، پادشاه و ملکه است؛ اطفال برادران، خواهران و سیله حیوانات کوچک یا حشرات محسوس میشوند، خانه، سمبل يك فرد ناملم بشر است، سمبلهایی که دارای برجستگی است و ایوانهایی که میتوان آن‌ها را به معرفت رست. دستگاه تناسلی مرد دارای سمبل‌های متعددی است. از قبیل مار، خزندگان، ماهی، ساقه، درخت، عصا، چتر، سلاحهای بول-پرا-مانند، تاج، حلقه، سمشیر، کارد، خنجر، سلاحهای آتشین، مانند رولور، ضربه، دنگ، سیر، آت-توبه، چشمه‌های چیده، چراغهای آویزان، کلمه، مداد خودویس، قلم، سوهان ناخن، چکش، خنجر، بالزن، هواپیما، دبریرابل. دستگاه تناسلی زن نیز دارای سمبل‌های متعددی است از قبیل حلزون صدف، معدن، خندق، دخمه، گلدان، بطری، حصه‌های مخمف، صندوقچه حوهرات، صندوق، کسبه، حمام دادن، حیث، کفش، کفش سرپایی، اطباق، کوره، باغ، کتی، خانه، اندرگانه، دانه، کاسه، قفس، معبد، کایسا، کلاه. هر نوع سرپوش نیز دارای سمبل‌های متعددی است. میوه‌ها، مولا و خصوصاً سبزه‌ها و

۱- در درس بود که، در ده آمریکایی بود.

۲- سهیل

پستانها یا سایر نیمکره های بدن زن را مجسم می کنند .

بجای موهای دستگناه تناسلی نیز چنگل یادسته گل قرار میگیرد .

رقص ، اسب سواری ، صعود ، بالا رفتن از نردبان ، تهدید وسیله سلاح یا بعضی سوانح شدید مانند زهر اتمومبیل رفتن سمبل روابط جنسی ، و شیرینیها معرف لذت جنسی است . بعضی نواحتن ها مخصوصاً نواحتن پیانو ، مجسم ارضای جنسی بدون شرکت جنس مخالف است . کشیدن یک دندان دارای مفهوم حذف عضو تناسلی^۱ است . خوابهای دزدی ناشی از تحریکات جنسی و نعوذ است . عمل عبور از یک سری اطاق سمبل ازدواج ، و تولد تهریباً همیشه وسیله عملی که آب در آن نقش عمده ای دارد مجسم میشود : مثلاً شخص خود را بآب انداخته یا از آن خارج میشود ، یا شاخص دیگری را از آب کشیده یا خود وسیله دیگری کشیده می شود . مرك قريب الوقوع وسیله عزیمت یا مسافرت بار آه ن در خواب معرفی می شود .

سمبولیک خواب ، توسط تجارب دکتري بنام شر و ثر در ۱۹۱۳ مورد تحقیق قرار گرفت . (بد بختانه این شخص در جریان جستجوهای خود انتحار کرد .) او وسیله تلفیقات خود در يك مقول هیپنوتیزه رؤیاهائی ، که شخصاً محتویات آنها را تعیین کرده بود ، ایجاد میکرد . هنگامیکه وی سوژه را بجواب دیدن روابط جنسی عادی یا غیر عادی تلفین میکرد ، رؤیا بجای عناصر جنسی بعضی از سمبولهای فوق الذکر را جای میداد ، مثلاً او زنی امر می کرد که بایکی از رفیقه هایش رابطه جنسی برقرار سازد : در خواب ، رفیقه در حالیکه کیفی بدست داشت ظاهر میشد و بروی اتکیت آن کیف نوشته شده بود « فقط برای خانمها . » در ۱۹۴۲ دو پزشك دیوانگان بنام بتلیم و بار تهمان برای بعضی دیوانگان وقایع جنسی خشنی نقل کرده ، آنها را به تکرار سخنان خود و امید داشتند دیوانه ها نیز ، باتغییر شکل سخنان آن ها ، سمبلهای مزبور را استعمال میکردند .

شیبه یا همسان سمبولیسم خواب ، در تعداد زیادی از داستانها ، افسانه ها ، نذله ها ، امثله و آوازه های عامیانه و همچنین در طلسمهای خوشبختی (خوك ، قارچ گشنیز چهار برگی ، نردبان ، نعل و غیره) نیز مشاهده میشود .

« یشرفت در زمینه پسیکا نالیز ما را با عده ای از علوم اخلاقی دیگر مانند ، افسانه شناسی ، زبان شناسی ، فولکلور ، پسیکولوژی ملل ، علم مذاهب ، که جستجوی های آن ممکنست اصل ذیقیمتی برای ماتهیه کند ، مربوط میسازد .

... کاوش های پسیکا نالیتیک در حیوة نفسانی شرمناکلی کشف میکند که وسیله آنها می توان مهمای زندگی استراکی مردم را تحلیل کرد . »

با اینکه سیبولیسیم، بکلی از سانسور جدا و مستقل است، زمینه‌هایی فراهم می‌سازد و در «عجیب ساختن و غیر مفهوم کردن خواب» آنرا کمک می‌کند.

وسیله تعبیر خواب می‌توان از محتویات ظاهری به اندیشه‌های مخفیانه پی برد. عکس این عمل، یعنی تبدیل خواب مخفی به خواب ظاهری و بررسی در فراهم شدن تدریجی رقیبا نیز ممکن است. «نجا است مجموع امتدادات استحال-ایکه موجب دخول اندیشه‌های مخفیانه رؤیا در رؤیای ظاهری می‌شود - فراهم شدن تدریجی رؤیا - بنامیم».

در اینجا از نقطه شروع، با امیال و خواسته‌ها مصادف خواهیم شد یعنی امیالی که ناشی از ضمیر مخفی است و گاه - نه همیشه - وسیله سایر امیالی که در جریان روز گذشته ظاهر وارضان شده یا واپس زده شده‌اند تحریک می‌شود. هنگام خواب موقعی که هن بروی خود متمرکز شده است، سانسور که بطور عادی، در حیوة نفسانی مؤثر است اگر بکلی از بین نرود، لااقل تخفیف می‌یابد. در این صورت تمایلات واپس زده از بعض جهات مستقل می‌شوند. این تمایلات به میل موجود در خواب تسلیم نشده، و حتی اگر کلیه انرژیهای دیگر وابسته به من نیز به نفع خواب احتکار شوند، آنها ارتباط خود را با یکدیگر همچنان حفظ میکنند.

«بنابراین، خواب سبب تشکیل رؤیا است، چ-ون موجب تقلیل سانسور می‌شود».

ما تا کنون غرور اساسی و ردالت عمیق امیال محرک رؤیاها را تشخیص داده‌ایم. ریشه این عناصر در گذشته است: گاه در یک گذشته نزدیک و گاه در سنین اولیه زندگی کمپلکس اودیب را نیز می‌توان در اساس اغاب رؤیا ها کشف کرد.

پس «خواب جزئی از طفولیت حدوة نفسانی است که امروز بجلو آمده» و در نتیجه یک پدیده سیر قهقرائی است.

تمایلات واپس زده که از ضمیر مخفی برمیخیزند با کمک آثار روز قبل امیال ممنوعه را تشکیل میدهند. در محتویات کلیه خوابها همیشه نشانی وجود دارد که آنها را با تأثرات روز گذشته مرتبط می‌سازد. در حالیکه اگر موضوع عبارت از یک واقعه جدید و مهم باشد فعالیت آن معمولی و با تحریک ضمیر مخفی انجام میگردد.

هنگامیکه شخص در اثنای خواب مقابله اندیشه‌هایی کاملاً مخالف تمایلات خود؛ از قبیل اضطراب شدید و تفکرات دردناک و غیره، واقع میشود

ممکن است یکی از آن رؤیاهای رنج آور، که بعداً در خصوص آنها صحبت خواهم کرد، اتفاق افتد.

اغلب، عمل فراهم شدن تدریجی خواب نیز، بجای کلیه تجسمات غیر مطبوع، عکس آنها را قرار میدهد و بدین طریق خوابی کاملاً رضایتبخش بوجود می آورد.

باینوصف بیشتر اوقات خشتی ترین آثار روز قبل را میتوان در محتویات خواب مشاهده کرد.

«تجسمات ضمیر مخفی تا موقعی که بحال خود باقی است قادر بدخول در ضمیر مجاور نیست و نمیتواند در این زمینه فعالیتی داشته باشد، مگر این که با تجسمات بی اهمیتی که از سابق وجود داشته متفق شود و آنرا بمنزله پوشش خود بکار برد. و این خود پدیده انتقال است. تجسمات واپس زده شبیه دندانشان را می یکنامی است که نمیتواند در کشور ما مشغول کار شود مگر این که طیب دیلمه ای یافته آنرا بمنزله تابلو بکار برد و خود را از چشم قانون پنهان سازد. و هماغطور که پزشکان مشهور و پرکار، از این نوع همکاریها احتراز میکنند، در حقیقت، فسانه ای نیز تجسمات ضمیر مجاور و ضمیر آشکار که توجه بیشتری بخود جلب کرده اند، حاضر بسرپوشی تجسمات واپس زده نیستند. بنا براین ضمیر مخفی در درجه اول تأثرات و تجسمات ضمیر مجاور را، که بجهت بی تفاوتی یا متروک ماندن مورد توجه واقف نشده اند، در دام ارتباطات خود گرفتار میکند.»

در هر صورت همیشه، هنگامیکه آثار روز قبل آرامش خواب را تهدید میکند، عمل تهیه تدریجی رؤیا سعی دارد آنرا بمنصر غیر متعرضی تبدیل کند.

بستی و رذالت امیالی که در اساس رؤیا وجود دارد دخالت سانسور را، که قادر است بعضی از آنها را نابود ساخته و خصوصاً اغلبشان را بصورت دیگر تبدیل کند، لازم میسازد.

چطور فعالیت مرکب امیال، آثار قبلی و سانسور، تولید رؤیا میکند؟ در جریان این تهیه تدریجی از چه طرقی استفاده میشود؟

بدوآباند از «ایجاز» نامبرد. محتویات رؤیای طاهری بسیار کمتر از خواب باطنی است و در نتیجه یک نوع تفسیر خلاصه است... خود رؤیا در مقام مقایسه با وسعت و سرشاری اندیشه های باطنی رؤیا ساده، حقیر و مختصر است.

هنگامیکه رؤیا پس از نوشتن از نیم صفحه تجاوز نکند، تحلیلی که اندیشه های باطنی آنرا ظاهر میسازد شش یاده برابر آنست. زیرا بعضی عناصر مخفی

منهدم، یا فقط وسیله بعضی از عناصر خود مجسم میشوند. و خصوصاً عناصر مخفی در رؤیای ظاهری تحلیل میروند: اشخاص متعدد یا محلات مختلفه فقط وسیله یکی از آنها ظاهر میشوند، و آهنگهای بعضی کلمات نیز دارای تفاسیر متفاوت هستند. عامل دیگر، «تبدیل» و آن از آثار سانسور است. یعنی کنایه جای يك عنصر مخفی را اشغال می کند و مخصوصاً فشار و تأکید نفسانی از عصری به عنصر دیگر منتقل میشود. عبارت دیگر، آنچه که فرعی و محیطی بود در مرکز جای می گیرد، و برعکس. بالنتیجه خواب مرکبیت دیگری کسب میکند.

عناصری که موفق بدخول در رؤیا می شوند باید از چنگ سانسور گریخته باشند و عمل تبدیل این مقصود را تأمین میکنند.

يك عامل سوم را نیز باید یادآوری کرد و آن صورت پذیری با استحالۀ افکار بصورت قابل رؤیت است. در اینجا میل وسیله يك عامل مشعر بمیل خود را آشکار میکنند، رؤیا باید این عامل مشعر بمیل را تبدیل بزمان حال اخباری کند و بزبان دیگر «ممکن است باشد» را به «هست»، آنهم نه بطور خاص و استثنائی، بلکه بصورت قابل رؤیت تغییر دهد. این کار شبیه تبدیل يك سرمقاله سیاسی بیک سری تصاویر مختلف، یعنی حاجاتی حروف چاپ بوسیله نشانه های، صور است اشخاص و افکار غیر جامد باسانی ممکن است بوسیله تصاویر نمایانده شوند. ولی ایده های جامد خصوصاً قسمتهایی از سخن که روابط بین این ایده ها را تأمین میکنند از قبیل حروف غیر قابل صرف و حروف عطف در این مورد با اشکال مصادف میشوند حال اگر ایده های ما از تصاویر غیر جامد شروع شوند عمل تدارك تدریجی، در اینجا نیز يك صفت قهقرائی بخود میگیرد.

يك پسیکوپالست نام سلیگمن^۵ برای درك نوع استحالۀ افکار جامد بتصویر، تجارب مفیدی انجام داده است: او در حالیکه سست و خسته بود و میل بخواب داشت سعی در ادامۀ کار میکرد؛ در نتیجه بجای فکر خود، مظهر و شبحی که حاشین آن میشد احساس میکرد، مثلاً موقعی که قصد داشت قسمت ناقص و غلط مقالۀ ای را اصلاح کند، خود را مشغول رنده کردن حوی می دید. باهنگامیکه سعی داشت ایده های کلمات یا شوپنهاور را درخصوص مسئله زمان و وقت مقایسه کند، و در نتیجه یکی از این دو ایده را اختیار میکرد، بنظرش میآمد که از منشی بداخلاتی چیزی میبرد. منشی بدو آ جواب سر بالا میداد و سپس مثل اینکه او را بخود و اگذار میکرد، گاهی ناراضی بوی میفکند.

فروید از عامل دیگری نیز نام میبرد و آنرا تدارك تدریجی درجه دوم مینامد. این عامل برای «ساختن ظاهر رؤیا» تلاش میکند. در این تدارك تدریجی، رؤیا، مانند آن فیلسوف آلمانی که باشاعری متعق شده بود، فعالیت

می‌کند، بدین معنی که در سیستم او نواقصی هست و او (تدارک تدریجی درجه دوم رؤیا) آنها را با کمک وسائل خود رفع کرده، بدین طریق ظاهر بوج و غیر قابل مهم رؤیا را بر طرف و بالاخره آنرا یکسوع حادثه قابل درک میسازد.

فروید در این خصوص رؤیاهای قابل فهم را که متوافق با یک مرحله طولی و ظاهراً در یک زمان بسیار کوتاه اتفاق می‌افتد شرح می‌دهد، مثل آن خواب که موری خود را در دوران ترور دید. صحنه های موحشی را نظاره کرد و بالاخره محل اعدام رفت و تیغه کیوتین بسرا و فرود آمد؛ و این البته درست موقعی که لوله بالای تخت خواب برگردنش افتاد؛ این حادثه در روح خواب بیننده قبل از ترکیب شده است، و موری در جریان رؤیا خود را شریک در این حوادث عظیم تصویری کرده است.

«این رمان، که مدتی پیش تهیه شده احتیاج بدوباره ساختن آن در اثنای خواب نیست و گاهی است که مالش کوچکی بر آن وارد آید ... بعضی بیداری، شخص، جزئیات رمانی را که در جریان رؤیا بطور کلی مشاهده کرده است بخاطر می‌آورد.»

بالاخره باید متوجه بود که عمل تدارک تدریجی قادر بر ترکیب یک سخن رانی نیست و اغلب نقطه‌هایی که در رؤیا شنیده یا ایراد می‌شود انعکاس یا اقتباس کامل نقطه‌هایی است که روز قبل از خواب شنیده یا ایراد شده است. همچنین محاسبات نیز خارج از صلاحیت عمل تدارک تدریجی است. رؤیا بشکلی است که «عمل تدارک تدریجی» برای ایده‌های مخفی فراهم می‌کند.

رؤیا با پیچیده ترین یا ساده ترین اشکال خود جز تحقق و همی امیال و نگاهبانی خواب و طیمه و مفهوم دیگری ندارد.

حال چند رؤیا را نقل کرده و توضیح دهیم
فروید با تسلیم بالزام احترام ناپذیر تشریح بعضی وجوه زندگی خصوصی خود از تجارب شخصی رؤیاهای زیادی بعاریت می‌گیرد و در کتاب «علم خواب‌ها» آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در اینجا رؤیای «انژ کسون زیر جلدی ایرما» را بعنوان مثال اصلی نقل می‌کند: ایرما زن جوانی بود که روابط ناهنجار و فروید داشت و یکی از بیماران او بود ولی در نتیجه اختلاف نظر، تداوی خود را قطع کرده بود.

همکار جوان فروید بنام او تو با ستاد اطلاع می‌دهد که ایرما حالش خوب نیست. فروید نیز برای اطلاع د کتر م شخصیت بارز دسته خود ملاحظاتی مربوط به ایرما را نوشته و می‌فرستد.

شب بعد (۲۴-۲۳ ژوئیه ۱۸۹۵) خواب میبیند که ضیافتی در منزلش برقرار و او با ایرها مشغول مذاکره است و وی را از عدم قبول دستور خود، سرزنش میکند. رنگ ایرها که عادتاً صورتی است در آن هنگام پریده و چهره اش متورم است و بعلاوه از درد گلو مینالد فروید او را نزدیک پنجره برده و مشغول معاينه گلویش میشود. ولی او مانند زنانی که به دندان سازی می روند کمی مقاومت می کند در دهان او يك لکه سفید و لوله های بینی اش از Eschares^۱ پوشیده شده است. فروید د کترم... را که کچل و لک شده است نزد خود می خواند و کتر او توود کرلث و پولد نیز آنجا هستند. لث و پولد ایرها را از بالای کرسیش معاينه کرده و يك قسمت آماس کرده معاذی باشانه چپ میجوید. م... میگوید «چرك کرده است» او تو بتازگی يك محلول پروپیل... پروپیلین... آسید پرونیک... تریمتیلامین (که فرمول آن با حروف درشت نمایان میشود) به ایرها تزریق کرده است. شاید سربك پاك نبوده است؟.

رویا، میلی که در اثر وقایع شب گذشته (خبر او تو و اشای قضیه بیماری) تحريك شده بود تعقیب بخشیده است. میل فروید اینست که او را مشغول بیماری ایرها ندانند. جزئیات مختلف رؤیا را نیز میتوان توضیح داد: ایرها با قبول نکردن دستور فروید مقصر است، رنجهای وی دارای يك اصل اورگانیک (دستگاهی) و از بیوه ماندن او ناشی میشود (تری متیلامین پدیده های جنسی را بیاد میآورد) و علت این رنجها تزریق يك محلول غیر موافق يك سربك پاك است. «مسلم است بین این توضیحات که سعی در تبریئه هن دارند توافقی موجود نیست و حتی ضد و نقیض یکدیگرند. تمام این دفاعیات (چون این رؤیا چیز دیگری جز دفاع از نفس نیست) دفاع مردی که همسایه اش او را به پس دادن يك دنگ خراب متهم میکرد بیاد می آورد. او لا اودیکش را درست و سالم پس داده بود و ثانیاً دیک ار همان لحظه عاریت دارای سوراخ بود؛ ثالثاً او هرگز دیکي از همسایه عاریه نکرده بود!! ولی چیزی نیست، بشرطی که حتی یکی از این سه سیستم دفاعی قابل قبول شناخته شود، البته مرد تبرئه خواهد شد؟»

بجای ایرها يك بیمار دیگر که دارای رنگی پریده و چهره ای متورم است قرار گرفته موضوع دندان سازی نیز يك مریضه دیگر متعلق است. د کترم... وضع برادر کچل و لک و فروید را بخود گرفته. بعضی جزئیات نیز کم و بیش مربوط به اطرات سابق است لکه سفید، مربوط به ذات الریه یکی از دختران فروید و Eschares^۲ لوله های بینی مربوط به خطری است که سلامت فروید را تهدید می کند. آماس شانه چپ هم ناشی از خاطره رومه اتیسمی است که او را از دیر بیدار شدن و نج می دهد

و غیره .

فروید خوابهای دیگران را نیز مورد مطالعه قرار میدهد . مثلاً یکی از آنها اینست : خواب بیننده بمسافرت میرود ؛ عرابهای بارهای ویرا حمل میکنند در میان بارها چند بسته ، مخصوصاً دو بسته نرک و سیاه مشخص است . مسافربه شخصی میگوید : « اینها را تا ایستگاه نمیرم » .

بسته ها سمبل زن است . خواب بیننده بساینوسیله تمايل خود را مبنی بر تعدد زوجات بوضوح بیان میدارد . دو بسته سیاه نماینده دوزن گندم گونی است که او از همراه بردن آنها تا اولین امتناع کرده است .

يك بیمار دیگر فروید این رؤیا را برای وی نقل کرد: او در راه آهن مشغول مسافرت بود .

ناگهان ترن در وسط جلگه ای متوقف میشود . مرد خیال میکند حادثه ای اتفاق افتاده و او باید خود را نجات دهد . برای این منظور از همه واگون های ترن عبور میکند و کلیه مسافرین و مأمورینی را که با او مصادف می شوند میکشد . خواب بیننده شب گذشته در تأثر دختری را که میبایست با او ازدواج کند دیده و چون دخترك حس حسادت او را شدیداً تحريك کرده بود وی را ترك گفته بود . عبور از يك سری اطاق (در اینجا واگون) سمبل از دواج است . توقف در وسط جلگه خاطره مسافرتی را در گذشته یادش میآورد و آن اینکه ترنی سن دوا ایستگاه توقف کرده و زن جوانی که در آن هنگام بهلوی وی نشسته بود باو گفته بود که باید پاها را بهوا بلند کرد . این بلند کردن با بهوا بعض گردشها را بهمراهی دختری که ممکن بود نامزدش شود بیاد او می آورد . خواب بیننده سمس خود را شبیه دیوانه ای که مسافری را در ترن کشته و وی چندی پیش قضیه آنرا شنیده بود ، تصور میکند . ار چنین تشخیص میداد که در صورت ازدواج با دخترك ، دیوانه میشد و چون نسبت بهمه حسود بود کلیه اشخاصی که با او مصادف میشدند بقتل میرساند .

فروید گاهی خوابهای گذشته را نیز تعبیر میکند - مثلاً این خواب را که بیسمارک در اثر خود موسوم به اندیشه ها و خاطرات نقل کرده ، چنین توضیح می دهد .

در بهار ۱۸۶۶ بیسمارک خواب میبید که در یکی از جاده های پریچو تنك کوه های آلپ مشغول اسب سواری است : ناگهان متوجه میشود که به جاو یاعقب رفتن و حتی پیاده شدن قادر نیست ، با شلاقی که در دست چپ دارد ، بدیوار میگردد . شلاق بینهایت طویل میشود ، دیوار نیز باز شده و در سرزمین پردرختی نظیر بوهم سپاهیان پروس را با بایرک نشان میدهد .

قسمت اول رؤیا سمبل مشکلاتی است که این مرد سیاسی با آن مواجه بود. مقصود از قسمت دوم رفع این مشکلات موافق با میل خواب بیننده است. باین ارضای سمبولیک، يك تصویر روشن و ساده نیز اضافه میشود؛ منظره سپاهیان پروس و بیرقهای آنها در بوهم تحقق میل يك جنگ فیروز مندانه بر ضد اطریش است.

شلاقی که بینهایت طویل میشود سمبل عضونرینه و دردست چپ گرفتن آن نشان بعض حرکات و عادات طفولیت، و خاطره آن مربوط بمراحل و قشرهای عمیقی است. اغلب، رؤیاهای جنگ و پیروزی سرپوش میل بیپروزی جنسی است. در اینجا عکس قضیه اتفاق می افتد و این خود مهمترین مثال برای عمل انتقال است، یعنی بدون جریحه دار ساختن سانسور، میل خود اقماع میشود. فروید، بعض خوابهای دکارت را نیز توضیح داده و در نامه ای که به ماگسیم نوری نوشته و بامبرده آنها در اثر خود تحت عنوان دکارت فیلسوف ماسکس دار (پاریس، ریدر، ۱۹۲۹) منتشر ساخته، آنها را تعبیر کرده است. چنین خوابهایی موسوم به خوابهای فوقانی و مجموعه ایده هایی هستند که ممکن است در انشای بیداری نیز وجود آیند. دکارت بعض جزئیات، مثلاً مردی را که دارای کلاه ملون است با آنها اضافه میکند، ولی این ممکن است دارای يك مفهوم جنسی در تفکرات يك جوان تنها باشد.

مخالفت اساسی با تئوریهای خواب فروید مبنی بر رؤیاهای رنج آور خصوصاً کابوسها است.

برای خواب، قبل از همه میتوان گفت که پیش از تعبیر خواب نمی توان اطمینان داشت که تمایلات مقدم بر خواب واقعاً چه بوده است. مثلاً خانمی با قبل یکی از رؤیاهای خود برخورد اعتراض میکند.

این بانو خواب می بیند که میل دارد يك میهمانی شام ترتیب دهد ولی قادر بخريد اشیاء لازم نمیشود زیرا يك گشنیه است. بهر و شدند گان نیز نمیتواند تلفن کند چون تلفنش خراب است، بنابراین، احضار آن نمیتواند میل خود را مبنی بر دادن شام اقماع کند، و این خود اثر رنج آوری دارد. تجزیه این رؤیا نشان میدهد که یکی از رفته های بانوی مزبور که میبایستی دعوت شود بسیار مورد توجه شوهر او است. چون خودش لاعر و ضعیف است و شوهرش زبان چاق و گوشتالو را می پسندد.

بنابر این بانوی خواب بشنده ترجیح داد این شام را ندهد و چاقی رقیبش را مشاهده نکند.

يك مریضة احساساتی نیز خواب می بیند که برای جنگ بامادر شوهرش

عازم شده است : و این فقط در پیرو این میل که استاد پسیکانالیز را غافلگیر کند و تقصیرش را ماثبات رساند !

بعضی رؤیاهای رنج آور ممکن است تحقق تمایلات اسبق، که بکلی از ضمیر آشکار بر طرف شده اند، باشد : و این خوابهایی است که پس از بیداری انسان خود را از خواب دیدن مرك يك عضو خانواده نزدیک خود غمگین و پشیمان می بیند . مادری خواب می بیند دختر ۱۵ ساله اش که بسیار محبوب، اوست بیجان در تابوتی دراز کشیده است، او قبل از تولد این دختر خیال سقط او را داشته است بنابراین، رؤیا با این تمایل بسیار قدیمی که هیچ محلی در ضمیر آشکار ندارد متوافق است .

قابل توجه اینجاست که کاپوس اغلب تحقیق بی پرده يك میل واپس زده است . « اضطرابی که همراه این تحقیق است جای سانسور را اشغال میکند . . . اضطراب نشانه اینست که میل واپس زده قوی تر از سانسور بوده و بخود تحقق بخشیده ، یا علی رغم سانسور در جریان تحقق خود بوده است . » شخص در قبال قدرت امیال، خصوصاً امیال جنسی که تا آن هنگام موفق به سرکوبی آنها شده است احساس اضطراب میکند .

بدیهیات مربوط بکابوسهای غیر متغیر در مورد رؤیاهایی که تغییر شکل مختصری بخود گرفته اند نیز صادق است . این قبیل کابوسها معمولاً بیداری سریع همراه است . « در اینصورت رؤیا بدون اینکه ماهیتش تغییر کند، عمل خود را انجام نداده است . » رؤیا بشکرت شبانه ای است که مأمور حفظ خواب مادر قبال علل اخلاکگر است . ولی در اینجا شبگرد خوابنده را بیدار میکند زیرا ، برای رفع خطر، بدیهاتی، خود را ضعیف احساس میکند .

فروید با مرور مختصری بر تحولات ثوری خوابها نشانخص می دهد که مشکل بسیار مهم اینجا است که بعضی اشخاص با حمل يك تصادم یا يك تأثر بسیار شدید، مثلاً در آثای خنك، هنگام خواب دیدن خود را پی در پی در همان وضع رنج آور مشاهده می کنند . در اینجا ممکن است اصل تکرار، که حالات قبلی را در حیوة نفسانی ما مجدداً طاهر می سازد، خاطر نشان شود . در هر صورت ، باید « صادقانه اعتراف کرد که در این مورد رؤیا عمل اصلی خود را انجام می دهد . . . در بعضی شرایط ممکن است خواب بصورت بسیار ناقصی عمل خود را نمودار سازد، حتی گاه از آن مقدار ناقص هم خیری نیست ، خیرگی غیر ارادی (c) نسبت به يك تأثر بسیار شدید و عمیق از مهمترین این احتمالات در عمل اصلی خواب است . » .

حالا در مقابل چنین ابرازات اگر این بظن را اظهار کنند که « رؤیا قصد

تحقیق يك هیل است « نتیجه مبهمی را بیان کرده اند .

همچنانکه فروید ، بنابه بعض نوشته‌هایش ، امید داشت ، روش بررسی خواب خود را « تنها راه شایسته‌ای که منتهی به شناسایی ضمیر مخفی می‌شود » نشان داد. فروید باز در اینخصوص مینویسد « آنچه که مادر مورد حیوه‌نفسانی ضمیر مخفی می‌دانیم مدیون تعبیر رؤیا هستیم » .

رؤیا بالینکه نزد اشخاص عادی و نورمال نیز وجود می‌آید ، دارای يك خوی مرضی^۱ ، و خود يك نوع هذیان است. « هنگام خواب ، ما بجهان واقعی خارج پست میکنیم ؛ و باینصورت شرط لازم توسعه يك بیماری دماغی (Psychose) تحقق می‌پذیرد. » رؤیا « اولین مرحله از يك سری تشکیلات نفسانی غیر عادی است که از میان آنها ترس بی‌جهت هیستریک و افکار هذیان‌آمیز ، بموجب دلایل علمی باید مورد توجه طبیب قرار گیرد » .

فروید بررسی رؤیاها « و کمکی را که این بررسی به شناسایی پسیکولوژیک بیماران دماغی و عصبی میکند » ، یکی از اصولی ترین مسائل نئوریک تلقی میکند .

VIII

انحرافات

فروید می نویسد: «مقدمهٔ پسیکانالیز را بررسی اعمال سهوی و رؤیاها تشکیل میدهد، ولی تئوری نوروزها خود پسیکانالیز است»
جبههٔ ناقص نوروز يك حالت مرضی یعنی انحراف است. «اشخاصیکه برای فرار از انحراف میکوشند، و از طرفی ساختمان جسمی، آنها را با انحراف سوق میدهد، به نوروز دچار میشوند.» این فرمول مهم که میتوان آن را در قسمت اول کتاب سه آرمایش در خصوص تئوری میل جنسی ملاحظه کرد، نتیجه همان اصل بالا است: «نوروز، زبان دیگر جنبه منفی انحراف است».

در ای مورد سه حالت ممکن است اتفاق افتد: یا شخص خود را تسلیم انحراف می کند، یا آن را واپس زده و تمایلی که وی را بآن سوق میدهد بطور ناقص از بین می برد و به نوروز دچار می شود، یا اینکه «خوشبختانه بین دو نقطه فوق، در نتیجه يك دفاع قاطع، آنچه که ما بنام يك حیوة جنسی عادی می نامیم برقرار میشود.» بنابراین «تحول میل جنسی طفولیت به انحراف، یا نوروز، یا حیوة جنسی عادی منتهی میشود».

ملا پسیکانالیز در اساس نوروز هیستریک و نوروز Obsessionelle^۱ همیشه به تمایلات منحرف برمیخورد.
بنابر این بجا است که قبل از بررسی نوروزها در انحرافات تحقیق کنیم.

انحراف به معنی معمول کلمه، يك حالت مادر و خاص نیست بلکه «قسمت لایتنك ساختمان عادی است». سابقاً این تعریف را ذکر کردیم که: «صفت مشخص کلیه انحرافات آشناندن آنها با هدف اصلی میل جنسی یعنی تولید مثل است. ماهر فعالیت جنسی را که از تولید مثل صرف نظر کرده ولنت را بصورت هدفی مسهل از آن جستجو میکند، انحراف مینامیم» مادر نظر گرفتن این معنی «استعداد به انحراف يك استعداد عمومی و مربوط به اصل غریزه جنسی است و فقط در اثر تغییر اب اورگانیك (دستگاههای) و منوعیتهای نهسانی، که در جریان توسعه

^۱ - در اجمت دائمی مکرر يك چدر معین.

آن حادث شده است؛ عادی و نورمال می شود.

اگر معنی عمومی این کلمه منظور شود، وجود يك میل جنسی کاملاً منحرف در طفل طبیعی است. به علاوه این میل جنسی طورت یکریز می تواند باشد زیرا « طفل بجز چند اطلاع مبهم از آنچه که میل جنسی را به يك عمل تولید مثل بدل میکند چیزی نمیداند ». حتی میتوان اطمینان داد که « رشد کلیه تمایلات منحرف در طولیت صورت می گیرد؛ و کلیه اطفال استعداد زیادی نسبت به این تمایلات دارند و تظاهرات این استعداد نسبت مستقیم با نارسایی و عدم بلوغ آنها دارد؛ و خلاصه میل جنسی منحرف همان میل جنسی کودک است که رشد کرده و به تمایلات خاص خود تجزیه شده است ».

از این انحراف عمومی، انحرافات با خواص استثنائی و مرضی منشعب میشود. سابقاً دیدیم که فروید این نوع انحرافات را، با آنچه که خود بنام حیوه جنسی عادی می نامد، متناقض میداند.

باضافه فروید، بین انحرافات حقیقی و « اعمال انحرافی »، که بعنوان تدارك یا تقویت، مانند بعضی بوسه ها، در عمل جنسی دحالت دارند قابل باختلاف است؛ و میان « علامات مرضی، و تغییرات ساده ای که از زمینه پسیکولوژی عادی (نورمال) تجاوز نمیکند فرق می گذارد. با اینوصف از قرار دادن « يك حط مرضی مشخص » بین این انحرافات امتناع می ورزد و اضافه می کند که این قیل انحرافات در حیات جنسی اشخاص نورمال فراوان است و مردم آنها را فقط بصورت خصوصیات زندگی شخصی خود تلقی میکنند. يك فرد نورمال کاملاً میتواند مدتی « فلان انحراف را جانشین یا آنرا کنار هدف جنسی نورمال قرار دهد. »

بنابر این، بکار بردن اصطلاح انحراف، در مورد يك خوی نكوهیده (وزود گذر) شایسته نیست.

انحراف را هرگز نباید بصورت يك عامل کاهلا مرضی تلقی کرد مگر اینکه میل جنسی نورمال را بکلی دور کرده، جانشین آن شود، و يك « استئسا و خیرگی دائمی » سبب شود. فقط در این هنگام میتوان از انحراف جنسی سخن به میان آورد.

چطور میتوان علت این انحرافات را توضیح داد.

در بعضی حالات انحرافی توارب، خصوصاً توارب سیفیلیتیک را که اساس بعضی نوروها است میتوان ملاحظه کرد. از اینرو وجود زمان فروتیک و مردن منحرف در کنار هم و در يك خانواده زیاد ممکن است اتفاق افتد. بیارتیسی در خوی جنسی ممکن است « آخر بن مرحله يك توارب سیفیلیتیک باشد ». در اشخاص می توان يك زودرسی جسمی یا اختیاری را، که در نتیجه يك

فوران ناگهانی، یا تقلیل، یا دفع مرحله اختفای طفولیت (مرحله ای که میل جنسی طفل مغفی و ساکن است) تظاهر میکند؛ تشخیص داد: اصولاً بعض تظاهرات جنسی الزاماً دارای خوی انحرافی هستند.

این استعداد به انحراف اگر واپس زده نشود ممکن است همچنان باقی بماند و به مزاحمت دائمی فکری منتهی شود ممکن است در این مورد، تأثیرات خارجی از قبیل دخالت فریبگران اطفال یا بالغین، نیز آنرا تقویت کنند. «اغلب، زودرسی جنسی بازودرسی فکری همراه است و در نتیجه، افراد (سیار بزرگی) بین اطفال وجود دارند.» همچنین ممکن است در انحرافات یک قسمت بارز نفسانی «ویک ایده آلیزاسیون تمایلات جنسی» نیز وجود داشته باشد. «عشق در عین اقتدار و وحدت خود فقط در این نوع اختلالات تظاهر میکند؛ عالیتربین و بدست ترین اصول جنسی گاه رابطه ای صمیمانه با یکدیگر نشان می دهند: از آسمان، به زمین، تا جهنم!»

تمایلات انحرافی ممکن است بکلی مستقل از تمام شرائط خارجی طبیعت یک فرد تظاهر کنند.

با اینوصف «در بعض موارد که ارضای جنسی نور مال در نتیجه کیفیات زود گذر یا شرائط اجتماعی مداوم، با مشکلات عظیم مصادف میشود، تمایلات مزبور تحریک و زمینه مساعد برای آنها بوجود می آید».

در اینجا باید بین انحرافاتیکه متوجه **مفعول جنسی**؛ یعنی کسیکه دارای یک حاذبه جنسی است، و انحرافات مربوط به **هدف جنسی**؛ یعنی ماهیت آن عملی که غریزه موجب آنست، فرق قائل شد.

مهمترین انحرافات مربوط به هدف جنسی است و می توان آنرا **تغییر سمت** نامید هدف این نوع بیماران، یا موافقین با همجنس Homosexual هم جنس خود آنها است «اینها اغلب - البته نه همیشه - زنان و مردانی هستند که تعلیم و تربیت کاملی دیده و سطح اخلاقی و فکری آنها بسیار بالا است و فقط بهمین بی ترتیبی نأثر آور روحی گرفتارند. این اشخاص توسط ارکان نمایندگان علمی خویش، عنوان یک بشر مخصوص، یک جنس سوم که قادر بطلب حقوق نظیر دیگران است، برای خود قائلند.»

این بیماران را میتوان به سه دسته مختلف بخش کرد. اول **تغییر سمت** داده های کامل، که افراد جنس مخالف در آنها تأثیری ندارند و خود بانوان از عمل جنسی نورمال بوده، نایسکه هیچ لذتی از آن نمی برند و آنرا تفریبات گین

میدانند؛ دسته دوم تغییر سمت داده های دو جنسی هستند و جنبه مشخص آنها بی تفاوتی جنسی و روحی^۱ است؛ یعنی میتوانند بدون تفاوت يك مفعول جنسی از جنس موافق یا مخالف اختیار کنند؛

بالاخره تغییر سمت داده های موسمی، که تغییر سمت آنها نتیجه بعضی کیفیات از قبیل محرومیت از يك مفعول جنسی نورمال، یا تأثیر محیط است.

بعض تغییر سمت داده ها، خصوصیت جنسی خود را طبیعی دانسته و بآن افتخار می کنند؛ بعض دیگر آنرا بصورت يك اجبار مرضی تلقی کرده و در عین اطاعت از آن در مقابلش سرکشی می نمایند - بعضی از دوران بعید طعولیت خود تغییر سمت داده اند و بعض دیگر همگام بلوغ بآن دچار شده، و دسته ای نیز بعداً بآن گرفتار آمده اند، اغلب «لیدو پس از يك تجربه رنج آور بروی يك مفعول جنسی نورمال، تغییر سمت می دهد».

گاه در تغییر سمت نشان يك تغییر ماهیت عصبی ارثی دیده می شود. ولی این استحاله در اشخاصی که دارای قصبهای دیگر نیستند و فکر و اخلاق آنها توسعه کافی یافته است - مثلاً شخصی نظیر لئو تارداویلفچی - مشاهده می شود. «از طرفی نباید فراموش کرد که علاقه بجنس موافق بین ملل باستانی و خاصه در اوج تمدن آنها، يك امر فراوان و حتی ست و مکتب مهمی بود» و امروز نیز در قبایل بدوی رواج زیاد دارد. «چائیکه علاقه بجنس موافق بعنوان يك جسات تلقی نمیشود، می توان گفت که با مذاق جنسی افراد زیادی در آن محل سازگار است.» بعض تئوریسین ها، علاقه بجنس موافق را ارثی می دانند. ولی خود تغییر سمت داده های موسمی از ارزش عمومی این نظریه می کاهند. بعضی نیز در این مورد به تأثیر بعض کیفیات - از قبیل عدم توانایی، عزوبیت، اختلاط در زندانها، یا در زمان جنگ، ترس از خطراتی که روابط جنسین مخالف در بر دارد - معتقدند. ولی بیشتر اشخاصی که با این کیفیات مواجه شده اند، تغییر سمت نداده اند و بالاقل تغییر سمت آنها مداوم نوده است.

همیشه نمیتوان علاقه بجنس موافق را ناشی از بی تفاوتی نهمانی دانست. اگر يك زن تغییر سمت داده، دارای خصوصیات مردی نیز باشد، يك مرد هم اغلب حس مردی را با علاقه بجنس موافق در خود جمع می کند. اگر بعضی علاقه مندان بجنس موافق، خود را زن احساس کرده و مجنون نرترین مردان^۲ می شوند، در مقابل نیز عده ای در مفعول جنسی طالب صفات زبانی هستند و فواحش فر از لباس و وضع خارجی زبان اقباس میکنند. و برای همین، در یونان باستان صفات زبانه جسم، روح و قاب حوا ان، مورد توجه خاص تغییر سمت داده ها بود.

۱ - Hermaphroditism e - psychosexual

۲- که دارای هیچگونه احساسات طریقه پسند و اولیاد روحی و جسمی دارای حذرت گامانند

پسیکانالیز مدعی تحلیل کامل این مسئله نیست ولی بعضی اصول و نظریات آن‌مارا به حل قضیه نزدیک میسازد؛ باین ترتیب که شخص در طفولیت یک وابستگی شدید اروتیک بمادر خود دارد. اغلب مادران علاقمندان به جنس مخالف نیز دارای خوی نریه بوده، انرژی بسیار دارند. عیبت پدر نیز طفل را بیکلی تحت نفوذ زنت قرار میدهد. پسر بچه نیز با واپس زدن عشق خود نسبت بمادرش «شخص خویشتن را مانند آینده‌آلی گرفته و مقعولهای عشقی آینده را شبیه خود انتخاب می‌کند» و در اثر نفوذ این نارسیمسیسم به اتواروتیسم بر میگردد و مانند مادر خود، که در بچگی او را دوست داشت، پسران جوان را دوست میدارد. و از زنان، که ممکن است او را نسبت بمادرش بی وفاسازند، احترازمی‌کند.

در هر حال اگرهم «دلائل حس بشر دوستی» از ادعاهای علاقمندان به جنس موافق دائر به حذف کیفیهائی که قانون بعض کشورها درباره آنها اجرامی‌کند پشتیبانی کنیم، بهیچوجه نباید معیومی برای یک جنس سوم قائل باشیم.

علاقمندان به جنس موافق در مقایسه با «گوراهان منفرد» که هدف آنها بابالغین، یعنی اطفال یا حتی حیوانات است، اشخاص تقریباً سالمی بنظر میرسدند. هنگامی که غریزه جنسی برای ارضای خود معقول‌تری نمی‌خوید، اطفال را مسرور استعاده قرار می‌دهد. معلمین مدارس ولله‌ها در نتیجه تأثیر محیط و سهولت تماس، بسیار ممکن است باین انحراف دچار شوند.

جماع با حیوانات نیز «بین دهقانان فراوان است. در اینجا غریزه جنسی از حدود معینه نوع، تجاوز می‌کند».

سایر انحرافات مربوط به هدف جنسی است
 «آنچه بعنوان هدف جنسی نور مال تلقی می‌شود، عبارتست از تماس دستگاہهای تماسلی هنگام جماع، آرامش جنسی، و برای مدتی، سیرابی غریزه.»
 پدیده‌های انحرافات دودسته هستند.

انحرافات آنا توهمیک قسمتهای مربوط به جماع جنسی
 ب - تقی‌قبح، در بعضی مراحل رابط، که عبور سریع از آنها، بمنظور وصول به هدف قطعی و نورمال لازم است..

ارزشیکه شخص برای معقول جنسی، از لحاظ خاصیت آن برای ارضای غریزه قائل است معمولاً محدود بقسمت‌های تماسلی نشده، بلکه در تمام جسم آن معقول توسعه یافته و در جهت بدست آوردن کلیه شهوات متصاعد از آن، متمایل میشود.

علاقه غیرعادی، بزمیمه نفسانی نیز مربوط است و روش کور کورانه،

عدم يك حدمعین و غلبه در ترجیح صفات نرسانی و كم-بال مفعول جنسی و يك اطاعت محض نسبت بدآوری های آن مفعول از خواص و تظاهرات آنست... هنگامیکه لپها (یا زبان) با قسمتهای تناسلی طرف، تماس می گیرند، استعمال دهان بعنوان عضو جنسی است و يك انحراف محسوب میشود، ولی هنگامی که مخاط دهانی هر دو موجود یکدیگر مربوط می شوند، اصل بالاصدق نمی کند.

زیرا این استثنا که مانع بوسه برقرار میسازیم، یکی از حلقه های زنجیری است که بعمل جنسی نورمال منتهی میشود.

فروید معتقد است که این اعمال از پیدایش بشر تا کون وجود داشته است. قسمتی را که فوقاً نقل شد و اصل آن در کتاب سه آزمایش در خصوص تئوری میل جنسی وجود دارد، میتوان با این چند خط از بررسی فروید در مورد خاطرهای از طغیلت لئوناردوینیچی تکمیل کرد:

« تمایل به گرفتن عضو نرینه در دهان برای مکیدن آن، در اجتماع بورژوازی در ردیف نفرت انگیزترین انحرافات جنسی قرار دارد و با اینوصف چنین انحرافی در زمان وعصر مادیده میشود و بموجب آثار هنری در زنان پیشین نیز وجود داشته است، گویی چنین عملی در نظریك زن مفتون قبح خود را از دست میدهد.... این حرکت که، موازین اخلاقی حد آنرا محکوم کرده است، دارای يك مبدأ ریشه معصومانه است و جانشین همان وضعی است که ماهنگام شیرخوارگی در عین لذت و سرمستی، پستان مادر را به ناستانك را بدهن می گرفتیم»
 قضیه بالا و همچنین «استفاده از سفینه معد» سان فاق آمدن لبندوبر نفر است.

يك انحراف دیگر جنسی وجود و موسوم به بت پرستی^۱ است افرادی که نان دچار میشوند از دستگاہهای تناسلی بعنوان مفعول ارضای جنسی صرف نظر کرده و بجای آن، سایر قسمتهای بدن (از قبیل پا، پستان و گیسوان) یا حتی يك شئی حامد را که بسیار نزدك با موجود محبوب و بیشتر با قسمت تناسلی اش مربوط است (پیراهن، زیر پیراهن، کفش) فرار می دهند. در عشق معمولی نیز کمی از این نوع بت پرستی دیده میشود. ولی هنگامیکه احتیاج به بت يك خوی ثابت شد یا بت از يك شخص معین جدا شده و خود بی نفسه مفعول جنسی گردید، يك حالت مرضی اتفاق افتاده است، انتخاب بت اغلب منوط بچوادی است که هنگام طعویب رخ می دهد.

فروید در بررسی خود بروی يك روان كوچك اثر حائسین نام گردانوا

نشان می‌دهد که چگونه قهرمان کتاب را بسبب علاقه شدید او به قدمهای زنان و حالت پایهای آنها میتوان ماندیک «پایرلست» شناخت. در حقیقت این جنبه خاص روحی مربوط به خاطره‌ای از رقیقه ایام طفولیت او است. توجه بیش از حد به اعمال تدارکی عمل جنسی نورمال نیز انحراف محسوب می‌شود.

البته همانطور که عمل تماس کم و بیش برای تحقق هدف جنسی لازم است، تأثرات بصری نیز اغلب موجب تحریک میل است. ولی هنگامیکه لزوم دیدن محدود به قسمتهای تناسلی شده، و حتی از دیدار عمل دفع تمیزی احساس نشود، و بالاخره شخص بجای تدارک عمل جنسی نورمال، از آن روی بگرداند میتوان عمل ویرا انحراف داشت. حالت بیفئدگان^۱ چنین است و نمایش دهفئدگان نیز در اثر یک میل مشترک، دستگاه تناسلی خود را نشان میدهند تا دیگران هم چنان کنند.

میل جنسی اغلب مردان شامل یک جنبه تهاجمی است: و اگر دلربایی آنها کفایت نکند، برای مسکوب کردن مقاومت موجود محبوب، زور بکار می‌برد.

هنگامیکه این جنبه تهاجمی بقدری توسعه پیدا کند که نقش اصلی را عهده‌دار شود، انحرافی که بنام سادیسم موسوم است ظاهر خواهد شد. «سادیستهای هیچ لذت دیگری ندارند چرا اینکه موجب درد ورنج مفعول خود شده، وی را خفیف کنند و حتی جراحت بدنی روی وارد آورند.»

در مقابل شکل، مبت این انحراف، یک شکل منفی موسوم به مازو شیسیم^۲ نیز وجود دارد.

«تتها لذت مازو شیستهای در اینست که همه گونه خفته‌ها ورنجهای، باشکال سمولیک یا حقیقی، وسیله مفعول محسوب بر آنها وارد شود» اغلب مازو شیسیم ممداد سادیسمی است که نسوی خود فرد سادیک منحرف شده و بزبان دیگر هم او را جاشین مفعول جنسی ساخته است «انحراف مازو شیسیت، بیش از انحراف مادیک از هدف جنسی دور است.»

پسیکا ناایز حالت اخیر را «نتیجه پیچیده و مبهم یک سری عواملی» میداند: که راه اعراق پیموده و یک حسالت نفی جنسی اساسی (از قبیل کمپلکس - کاستراسیون^۳ یا احساس تصمیر) را نهیت میکنند «تفرانگیزترین انحرافات، آتهائی است که شخص را وادار به بعض

۱ - کسانی که بدیدن اعصای تناسلی طرف علاقه حارق العاده‌شان میدهند

۲ - Masochisme

۳ - مراجعه به قسمتهای قبل

هر کات خارق العاده مانند ؛ بوفیدن مدفوع یا تجاوز به احساس می سازد. بعض افراد نمی توانند از مفعول دلخواه لذت برند، مگر اینکه آن را تبدیل به موجودی جانی کنند، و اغلب نیز در قبال چنین احساس جنایتکارانه به مقاومت قادر نیستند.

بررسی انحرافات این تئوری تأیید میکند که « میل جنسی و تولید مثل تفکیک ناپذیر نیستند ؛ زیرا کلیه انحرافات عبارت از نفسی هدف تولید مثل است » .

با اینوصف اهمیت يك چنین استنتاج وحتى چنین تحقیقی بر عموم اشکار نیست « گویی مردم انحرافات را يك امر تفر آور، حتی مهیب و خطرناك تلقی میکنند، و از گرفتار شدن بوسوسه های آن میترسند، و در باطن مجبورند حسد مخفیانه ای را که نسبت به مبتلایان این انحراف دارند، در خود بکشند

IX

نوروزها

مقدمه پسیکانالیز را بررسی اعمال سهوی و رؤیایها تشکیل میدهد؛ ولی تئوری نوروزها خود پسیکانالیز است. ما این نوشته فروید را از کتاب مقدمه ای بر پسیکانالیز او، که در فصول ۱۴-۲۸ آن، تئوری نوروزها بطور کلی مورد بحث قرار گرفته، قبلاً نیز نقل کرده ایم.

این موضوع با بررسی «خواها» نیز مربوط میشود، چون «نوروتیک ها» نیز همان اصلی را که تحلیل رؤیا در خصوص مردم سالم بما آشکار میکند، با وضعی بزرگتر و وسیع تر ظاهر میسارند، یعنی نشان میدهد که ما همه مریضیم، یعنی نوروتیک هستیم.

بررسی نوروزها بیش از همه مربوط بمسئله انحرافات است. در گذشته نیز این فرمول را نقل کردیم که «نوروز زبان دیگر، جنبه منفی انحراف است» سابقاً متوجه شدیم که شخص در نتیجه واپس زدن و دفع ناقص تمایل انحراف به نوروز دچار میشود. بنابراین، نوروز ناشی از یک واپس زدگی ناقص است.

نوروزها همیشه دارای يك علت نیستند. ممکن است این حالت مرضی در نتیجه يك بیماری خطیر اورگانیك یا ورشکستیهای مالی مهم بوجود آید. نا این وصف اغلب مربوط به حیوة جنسی و بیشتر اوقات نوروز از «بیماریهای خاص عمل جنسی است». در هر صورت «هیچ شخصی نوروتیک نخواهد شد مگر اینکه هن او استعداد سرکوبی لبیدورا از دست بدهد. هر گونه ضعفی در من، حال علت آن هر چه هست، دارای همان نتیجه غلوتقاضاهای لبیدواست و بالبع راه را برای بیماریهای نوروز باز میکند».

مخالفت بین امیال و کشمکش نفسانی در کلیه نوروزها وجود دارد زیرا «قسمتی از شخصیت فرد متظاهر به بعض امیال است و يك قسمت دیگر با آن مخالف و آنرا مطرود می سازد و بدون چنین کشمکشی، بیماری نوروز اتفاق نخواهد افتاد.»

بین من فردی و منی که «بصورت عضویك سلسله از نسلها تلهی میشود» بعضی من اجتماعی، کشمکش وجود دارد؛ عبارت دیگر، کشمکشی است که بین

شهوات من فردی، و تقاضاهای من مطیع به معمرات اجتماع صورت می گیرد. در این صورت نوروژها «زائیده تمدن ما» هستند.

علت نوروژ چیست؟ در اینجا میتوان بعض استعدادات ارثی و وقایع حیات طفولیت را که ممکن است حتی مربوط به «حوادث قبل از تاریخ» باشد مؤثر دانست. «بدون يك شرط موافق جسمی و ارثی مجتمعاً هیچگونه نوروژی ممکن نیست» مثلاً میراث سیفیلیس که سابقاً بعض انحرافات را بآن منسوب نمودیم ممکن است اساس بعض نوروژها باشد. در يك خانواده ممکن است مردان یا لااقل یکی از آنها مبتلا به انحراف گردند؛ زنان نیز در اثر واپس زدگی خاص جنسی خود ممکن است به نوروژ دچار آیند.

فروید متوجه شده است که پدران نیمی از بیمارانی که بعنوان هیستری یا نوروژ اضطرابی معالجه می شدند، دارای سیفیلیس و قبل از ازدواج مشغول معالجه آن بوده اند و بعداً، یا نتایج آن دوباره بروز کرده یا بفلج ناقص اعضای ساقل یا بفلج عمومی دچار شده اند و احلاف آنها نیز هیچگونه اثر سیفیلیس نداشته اند بنابر این «بی تربیتی خوی جنسی را باید بعنوان آخرین مرحله توارث سیفیلیتیک تلقی کرد».

فروید در خصوص اتیولوژی^۱ (سبب شناسی) نوروژها توجه خاصی به استعدادات و حوادث طفولت دارد. «هر بار که هنگام معالجه يك نوروژه^۲ بالغ موفق به تشخیص علت معرفهای مرضی او میشویم، بدون استثنا و همیشه به زمانهای اولیه طفولت او می رسیم» نوروپالت خود را «در زمان بعیدی از گذشته خود، زمانی که لبیدوی او از هیچ گونه رضایتی محروم نمیشد» و حتی «لحظه ای که خود طفل شیرخواری و د قرار میدهند، علاوه بر خود معنی کمبلکس او دست نیز بر نوروژه وارد می شود؛ يك پسر بچه قادر نیست عضو اجتماع گردد مگر اینکه امیال لبیدوی خود را از مادرش دور ساخته و با پدرش آشتی کند و یا خود را از سلطه و نفوذ وی برهاند در حالیکه «نوروپالت ها بکلی در این مورد شکست می خورند، بدین صورت که پسر در تمام مدت زندگی تحت سلطه پدر میماند و از راهمائی لبیدوی خود بسوی يك معقول جنسی خارجی ناتوان میماند. زندگی دختر نیز برعکس و موازی همین حالت است. در اینجا و بایم معنی است که میتوان کمبلکس اودیپ را مانده هسته اصلی نوروژها دانست.»

پسیکا، لایزه عقداست که «هر نوروژيك خود نوعی اودیپ^۳ بوده یا با ابراز

۱ - Etiologie

۲ - مبتلا به نوروژ

۳ - مراجعه به قسمتهای قبل Edipe

عکس العمل در مقابل این کمپلکس يك هاهات شده است» و البته مطلب اخير را اصل بالا خدشه ای وارد نميسازد.

بالاخره بجاست يك حادثه تروماتيك traumaticque ۱ را (قول فروید) كه احتمالاً در زمان طفوليت يا پس از آن اتفاق افتاده است، در مورد بالاد خالت دهيم: «ما واقعه ای را كه در يك مدت کوتاه چنان تحريك شديدی در حيوۀ نفسانی ما پديد آورد كه رفع يا تحليل آن از طرق عادى غير ممكن شود و در نتیجه هنگام صرف انرژى موجب اختلالات مداومى گردد. نام يك واقعه تروماتيك ميناميم» چنين تعريفی برای بعض وقایع كه نوروزها شاهد آن بوده و موجب ایجاد بیماری آنها شده است، نیز صادق است.

«نوروز را ميتوان به يك عارضه تروماتيك تشبيه كرد، يعنى در اين مورد بیمار قادر نيست بطور عادى در قبال يك واقعه نفسانى كه داراى يك خصوصيت مرضى آشكار است مقاومت ورزد.»

نوروز را وسيله حرکات مشخصی كه نام معرفى مرضى ۲ موسوم است ميتوان شناخت. اين حرکات مربوط به زندگى عادى و بخودى خودى معنى و مثلاً برخاستن، خوابیدن، عطاقت يا گردش كردن است؛ ولى بیمار با اين حرکات يك اهميت خاص و بى جهت قائل است و بطور عجيبى احساس مىکند كه در انجام آنها، مطابق با رتيهائى معين قلبى و بدون دانستن علت اجبار آن، سعى ميورزد. يکى از قصاياتى كه بعداً مورد بررسى دقيق ترى قرار خواهد گرفت اينست كه بابوى بيمارى عادت داشت كه روزى چند بار با تسليم به ميل مزاحم خود از اطاق خواب به اطاق مجاور برود، خادمۀ خانه را باز يك بطلبيد و سپس او را مرخص كند و فوراً اطاقش برگردد. قضيه ديگرى هم كه بعداً دقيقاً بررسى خواهد شد اينست كه دختر جوانى خود را مجبور ميديد كه قبل از خواب هر كاتى متواتر و تشریفانى انجام دهد.

يك چنين تواتر حرکات، اتفاقى و بى جهت بوده، و تظاهرات حالات نفسانى است. پسيكواليرتاً كيد مىكند كه معرفى مرضى نوروتيك داراى مفهوم و هدف و مربوط به زندگى مريض است و يکى از اميال او را افساع مى كند. بعض از معرفى مرضى داراى يك مفهوم كاملاً فردى و علت آنها در گذشته مريض نهفته است. بعض ديگر داراى جنبه عمومى تر هستند؛ اينها معرفى مرضى ۳ مشترك بيمارى و تقريباً در تمام موارد كمى است. مثلاً، «اعلب

۱ - حالت مربوط به رحما و اثرات شديد

۲ - Symptôme ۳ - مقصود Typique است

مبتلایان این بیماری زیاد شستشوی کنند. « مرضائی که به بیماری موسوم به **آگورافوبی** ۱ یا ترس از مسافت و بقول فروید هیستری اضطرابی گرفتارند از امکان بازو گشاده و کوچها و راههای طولانی بیارمی ترسند. ولی هر مریض بر این اساس متحدالشکل، تغییرات فردی و گاه تصورات مخالفی نیز اضافه میکند. مثلاً یکی از کوچهای تنگ و دیگری از کوچهای پهن می ترسد؛ یکی از تنهایی و دیگری از اجتماع وحشت دارد. « اگر معرفهای مرضی فردی بدون تردید منوط به حوادثی باشد که بیمار شاهد آن بوده، بنابر این میتوان بدیرفت که معرفهای مرضی مشترک نیز ممکن است ناشی از وقایع مشترک یعنی مشترک برای همه مردم باشد. »

وقایمی که علت نوروها است موجب تظاهرات و تحریکاتی است که الزاماً جزء ضمیر آشکار است. اجرای اعمال او بسبب سبب نیز از ضمیر آشکار پنهان نیست. ولی رابطه بین این دو واقعه و این اعمال در ضمیر مخفی وجود دارد. « چطور میتوان در این تظاهرات و تحریکاتی که معلوم نیست از کجا بوجود می آیند، و خود را سبب تمام نفوذات زندگی نورمال سرکش نشان داده و نزد خود بیمار نیز مانند مهمانان مقدر و غریب جلوه میکنند، معرف یک منطقه نفسانی خاص را که از سایرین و از تمام اعمال و تظاهرات داخلی مستقل است در نظر نگرفت؟ این معرفهای مرضی یعنی این تظاهرات و تحریکات الزاماً وجود ضمیر مخفی نفسانی را بمانتابت میکند ...

همه جا و همیشه مفهوم معرفهای مرضی از نظر بیماران پنهان و مجهول است. تحلیل این مسئله همیشه نشان میدهد که این گونه معرفهای مرضی ناشی از امتدادات ضمیر مخفی است و معدنك، در بعض شرایط متغیر و موافق ممکن است بصورت ضمیر آشکار در آید. اساس يك معرف مرضی، حادث از تحریکات خارجی است، این تحریکات در لحظه معینی جزء ضمیر آشکار بوده اند، ولی در نتیجه فراموش شدن، جزء ضمیر مخفی در آمده اند. »

اگر اساس معرف مرضی چنین باشد، هدف آن چیست؟ و برای تحقیق چه قصدی بکار می رود؟ « معرف مرضی و تمایل آن، در هر صورت ممکن، تحقق امتداد يك امتداد Endopsychique است که در لحظه معینی توانسته است جزء ضمیر آشکار شود، ولی در عین حال قادر است همیشه در ضمیر مخفی پنهان بماند. » معرفهای مرضی « برای اجرای ك مقصود است » و « آن چیزی جز ارضای امیال جنسی نیست، معرفهای مرضی برای ارضای میل جنسی مریض بکار می رود و هنگامیکه شخص

در زندگی نورمال از چنین ارضائی محروم است، جانشین آن می شود. تنها طریق صحیح فهم و شناسائی معرفهای مرضی عبارت از این است که آنها را بصورت يك ارضای جانشین شده - یعنی مأمور جانشین شدن ارضائی که فرد در زندگی عادی، خود را از آن محروم می بیند - نگریست. . . معرفهای مرضی نورو تیک، معرفهای مرضی جانشین هستند.»

ممکن است در بعضی قضایا مثلاً قضیه آن دختر جوان که بعداً مورد بررسی واقع خواهد شد، متذکر شوند که اجرای چنان تشریفات تصمیماتی است که برای جلوگیری از خاطرات و وسوسه های جنسی اتخاذ می شود. در اینجا باید اقرار کرد که اصول حاصله از آزمایش های پسیکا آنالیتیک آ قدرها ساده نیست. و در حقیقت تباین الزامات ناقص محسوب نمیشود. بجاست که فرمول پیشنهادی قبلی را توسعه دهیم که: «هدف معرفهای مرضی یا تحصیل يك ارضای جنسی است یا مخالفت با آن؛ بدین معنی که جنبه مثبت آن، به مفهوم اقبال و ارضای در هیستری نیرومند است، و جنبه منفی و پرهیز کارانه آن در نورو ز اوپسیوئل تسلط دارد». ولی چطور می توان آن مسئله را، که بموجب آن معرفهای مرضی در عین حال برای ارضای میل جنسی و برعکس آن بکار می روند، توضیح داد؟ و بزبان دیگر دوطرفه بودن، و مقصد مضاعف معرفهای مرضی چگونه است؟

در اینجا باید بیاد داشت که همیشه در اساس نورو ز، کشمکش بین میل منسی هن فردی و مقتضیات هن اجتماعی وجود دارد. معرفهای مرضی «بگونه قرار مصالحه ناشی از تلاقی دو تمایل مخالف بوده در عین حال معرف واپس زده و آنچه که موجب واپس زدگی شده و باین طریق در تولید آنها دخالت داشته، هستند عمل جانشینی ممکن است بیشتر برفع این تمایل یا آن تمایل دیگر صورت گیرد؛ ولی ندرتاً ممکن است کاملاً برفع یکی از آنها باشد» معمولاً دو نیروئی که از یکدیگر جدا شده بودند در معرف مرضی جمع می شوند، و به اصطلاح بایکدیگر، برفع توافقی که همان تشکیل معرفهای مرضی است، سازش می کنند.

«یکی از دوطرف مخاصمه نماینده لبیدوی ناراضی و جدا از واقعیت است که اجباراً در بی طرق دیگر اقبال خود می گردد.

هنگامی که لبیدو مستعد به انتخاب يك مفعول دیگر، بجای مفعولی که از آن محروم شده، باشد در عین حال واقعیت زندگی نیز خود را بر حم نشان دهد بالاخره مجبور خواهد شد که طریق قهقرا بیاید و ارضای خود را خواه، در یکی از تشکیلات جنسی پیشین، یا در یکی از مفعولاتی که قبلاً متروک شده بجوید. «قهقرا، برگشت تمایل به يك مرحله قبلی است، این قضیه هنگامی حادث

می شود که متماثل «هنگام اجرای قصد، یعنی هنگام تحقق بخشیدن به خوشنودی وارضای خود با موانع عظیم خارجی مصادف میشود. لیبیدو، در انشای سیرقه‌قرائی با اشغال مواضع واپس زده، از من و قوانین آن غفلت می ورزد و با التمع از ترتیبی، که تحت نفوذ من پذیرفته بود، صرف نظر می کند. لیبیدو اگر بخود و اگذار میشد تا آنجائی که امید ارضای خویش داشت سیر میکرد، ولی در اثر فشار مضاعف محرومیت های خارجی و داخلی مطیع می شود و با تأسف به خوشبختی گذشته می اندیشد».

معرف مرضی شبیه خواب طاهری است که نماینده قرار مسالمت آمیزی بین میل ضمیر محفی و مقتضیات سانسور است. مخالفت من با معمول لیبیدو موجب ایجاد يك حالت بخصوص می شود که ممکن است در عین حال نماینده من نیز باشد. «بدین طریق معرف مرضی که محصول مسخ شده ارضای غیر ارادی (i. c.) يك میل لیبیدومی است و دارای مفهوم دوپهل و بطرزی ماهرانه انتخاب شده و دومعی کاملاً متباین را شامل است، بوجود می آید».

میتوان گفت که معرف مرضی وسیله ایست که بدون تصارف با سانسور من تحریکات جنسی واپس زده را اقناع میکند.

پس از این رابطه بین نوروز و میل جنسی طفولیت را خواهیم فهمید. سیرقه‌قرائی در نوروز ممکن است دوشکل داشته باشد: «برگشت به مفعولهای اولیه که وسیله لیبیدو نشاندار شده و بطوریکه میدانیم از نوع زنا با محارم است؛ و برگشت به تمام تشکیلات جنسی مراحل قلبی.» شخص نوروتیک تا آن زمان که لیبیدوی او ارضاء شده حال اگر چه تا دوران طفولیتش هم باقی بماند. «معرف مرضی بوسیله ای این اقماع زمان طفولیت را، همانطور که بیمار خود بخاطر دارد باز نشانهای قلبی آنرا در نظر مجسم میسازد دوباره ایجاد میکند، منتهی این اقناع توسط سانسور تغییر شکل میدهد».

در این مورد ممکن است انسان از این که ارضای حاصله از معرف مرضی در بیمار، بایک احساس رنج همراه است، متعجب شود ولی باید گفت که «تجربه که سابقاً برای درد اقماع محسوب می شد یقیناً امروز مقاومت یا خشم ویرا تحریک میکند». اس قضیه را میتوان بایک استعاله دیگر احساسات مقایسه کرد مثلاً طفلی که با کمال اشتیاق و حرص شیر پستان مادر را میخورد، ممکن است بعداً با بخاطر آوردن پستان مادر که سابقاً آنهمه میل مکیدنش داشت تمرزیدی سبب باین غذا احساس کند. خصوصاً که عشائی نیز روی آن بسته باشد.

یکی از جنبه های جالب معرف مرضی خصوصیت غیر واقعی آنست. « معرف های مرضی بمنظور ارضای میل از هیچ عامل واقعی استفاده نمی کنند. و اغلب عمل آنها محدود به تعریک يك احساس، یا نمایش يك شکل تصویری مربوط به يك کمپلکس جنسی است » اصل واقعیت، در اینجا بکلی فدای اصل لذت میشود یعنی؛ « معرف های مرضی تعدیلات جسمی را جانشین تعدیلات جهان خارج میکنند؛ بنابراین، يك عمل داخلی را بجای يك عمل خارجی و يك واسطه تصنعی را بجای يك عمل واقعی قرار میدهند. » در اینجا نیز، عیناً مانند خواب، عمل ایجاز و جابجائی در حالت دارد. « معرف مرضی، مانند رؤیای چیزی را بصورت تحقق پذیرفته آن، ظاهر میسازد و بطریقی بچگونه میلی را ارضاء میکند. ولی این ارضای میل، در اثر عمل ایجاز منتهی درجه، ممکن است فقط در يك احساس یا يك عمل خاص عناصر عصبی محفی شود و در نتیجه با يك جابجائی شدید میتواند محدود به يك عمل جزئی اتمام کمپلکس لیبیدوئی گردد. »

صدخه های بچگونه ای که معرف های مرضی آچمان با آنها مربوط هستند کمتر حقیقتی در بردارد، و همیشه خیالی است، ولی این از اهمیت شناسائی آنها می کاهد؛ برعکس «خودمريض این وقایع خیالی را بوجود آورده است. و از نقطه نظر نوروز، این قضیه همانقدر که ممکن بودمريض ناظر آن حوادث ادعائی باشد، پراهیمت است. تصورات دارای يك واقعیت نفسانی و محال با واقعیت هادی هستند و ما کم کم باین حقیقت، که در جهان نوروزها، واقعیت نفسانی دارای نقش اساسی است، پی میبریم. »

تقریباً در کلیه اتفاقات دوران طفولیت که نوروتیک ها نقل کرده اند، به وقایعی مربوط به روابط جنسی والدین که طفل، «هسگامی که هموز از پستان مادرش شیر میخورده» یا بعداً، ناظر آن بوده، یا اغلب از روی مشاهدات خود موقع جفت گیری سگها تصور کرده است برمیخوریم، همچنین انحراف وسیله يك شخص بالغ خصوصاً پدر در مورد دختران، تهدید به کاستراسیون نیز در وقایع مزبور وجود دارد.

این وقایع اغلب بیش از آنچه تصور میشود، ممکن است موافق با حقیقت

باشد

بیشتر اوقات نیز فقط از ساخته های خیال و تصور است. حال باید توضیح داد که برای چه چنین تصورات شبیه بهم همیشه اتفاق می افتد. فروید چنین حدس میزند که این تصورات ناشی از يك میراث فیلوژنیک^۱ (یعنی مربوط به نوع) است. «مرد، وسیله این تصورات، بزبدهگی ابتدائی برگشته و خویش را دوباره

در حیوة اولیه فرومبیرد . بنظر من آنچه که در جریان تحلیلات و تداوی ، بعنوان تصورات برای ما نقل شده ؛ مثل انحراف کودک کان ، تحریک جنسی هنگام مشاهده روابط جنسی والدین ، خطر کاستراسیون یا خود کاستراسیون ، ممکن است ، سابقاً در مراحل اولیه خانواده بشر واقعیتی داشته و طفل با آزاد گداردن رشته خیالات و تصورات خود ، با کمک واقعیت های قبل از تاریخ ، قساص واقعیت فردی را کامل میکند . من اغلب چنین بنظر مرسیده است که پسکولوژی نوروها زیادتر و بهتر از سایر منابع ، در خصوص مراحل اولیه توسعه بشر می تواند ، ما اطلاعاتی بدهد .»

در طریقی که به تشکیل معرفهای مرضی منتهی میشود ، ممکن است يك مرحله وسیط در نتیجه سیر قهقرائی لیبیدو بسوی بعض مقوله های تصویری ؛ و در جهت تصورات شبیه به رؤیاهای زمان بیداری ^۱ ، که می تواند هسته اصلی و نمونه کامل رؤیاهای شبانه باشد ، ترتیب یابد .

در این مورد فروید با استفاده از اصطلاح س . ژ یونک ، «دوری لیبیدو از امکانات ارضای واقعی و جای گرفتن آنرا بر صورتی که عموماً بصورت غیر متعرض تلقی میشود» introversion (اشرورسیون) مینامد . «يك اثر وورتی ؟ بدون اینکه کاملاً يك نورو تیک باشد ، در وضع بی ثباتی قرار دارد ، و اگر مری برای لیبیدوی واپس زده خویش نجوید ، در اولین تغییر مکان نیروها ، معرفهای مرضی از خود بروز خواهد داد .

در عوض جنبه عدم واقعیت يك ارضای نورو تیک و بر طرفی تباین بین تصور و حقیقت از همان مرحله اشرورسیون آغاز میشود»

فروید شخصاً با تحلیل چند نروزه ، صحت ادعای خود را ثابت می کند .

اولین مثال وی نیز آقدها از زندگی عادی دور نیست . « نوروها در تظاهرات مختلف خود ، زنجیر غیر متقاطع را که از بیماری تا تعادل و صحت امتداد دارد ، تشکیل میدهند .»

يك افسرجوان به فروید اظهار میدارد که مادرز نش با وجود دارا بودن شرائط مادی موافق ، زندگی خود و متعلقیتش را زهر آلود میسازد . این خانم بانوی پنجاه و سه ساله ایست که آقدها تحت تأثیر سن واقع نشده و با شوهر خود که مدیر کارخانه ایست در دهی زندگی میکنند . سی سال پیش این دودر نتیجه

۱ - بقسمت رؤیا مراجعه شود

۲ - مبتلا به اشرورسیون

عشق ازدواج کرده بودند. از همان اول هیچگونه توافقی این خانواده را مختل نکرده ود، وشوهرمهر با ی زیادی از خود نشان میداد. یکسال پیش، این بانو نامه بی امضائی که در آن از روابط عاشقانه شوهر او بامنشی جوانش سخن رفته بود دریافت داشت.

از آن موقع بیمه، با اعتماد بمطالب نامه، خوشبختی خود را ازین رفته مینداشت.

پس از بررسی معلوم شد که خانم روز قبل از دریافت آن نامه بی امضا به خادمه خود گفته بود که «در بظرا و هیچ چیز وحشتناک تراز این نیست که بفهمد شوهرمهر باش بادیگری رابطه دارد.»

این خادمه سابقاً همدرس منشی شوهر این بانو بوده وحسد شدیدی از او در دل داشته، بانو حدس زد که این نامه کار خادمه است. در نتیجه وی را مرخص و سپس تلخ ترین نکوهشها را نار شوهر خود کرد. ولی شوهرش موفق شد او را موقتاً آرام کند.

بانیوصف کافی بود که بانوی مزبور نا آن منشی جوان مصادف شود، یا حتی سخنی از وی شنود و در نتیجه يك بحران رنج آور بدینی ونكوهش گرفتار آید و بهمین نحو او اوبسیون وحسد رنج برد.

در این مورد پسیکانالیز اهمیت زیادی به يك جنبه كوچك و ظاهراً بی معنی قائل است :

بیمار، خود موجب نوشتن آن نامه بی امضا بوده و ظاهراً همین نیز، نقطه شروع اوبسیون او است؛ وهم او است که به خادمه خود فکر فرستادن این نامه را تلقین کرده است.

بنابراین، اوبسیون بیش از رسیدن نامه و پی بردن بمطالب آن، موجود و بطور یقین قلمادر بیمار بصورت ترس یا شاید میل و خود داشته است.

حال باید دانست که بانوی مزبور احساساتی عاشقانه تحت ماسک يك مهر بانی معصومانه نسبت بداماد خود داشت. این احساسات بسیار نابجا و کربه و چون قابل حضور در ضمیر آشکار نبود، در ضمیر مخفی جای داشت. بانوی مزبور برای خلاصی از فشار این عشق غیر ارادی نسبت بیک مرد جوان، چنین تصور کرد که شوهرش ممکن است دارای رقیقه جوانی باشد: عبارت دیگر حالت شخص خود را بروی شوهرش منعکس کرد؛ «فکر ثابت ۱ بی وفائی شوهرش مانند مرحم مسکبی که بروی زخم سوزایی جای دهند در وی تأثیر داشت.» يك چنین فکرات دارای مفهوم و «چون عکس العملی بر ضد يك سیر تحولی نفسانی در

ضمیر مخفی است امر لازمی است .

آزمایشات پسیکالیتیک که فقط دو ساعت طول کشید قادر بحل کلیه مسائل مربوط به قضیه فوق بود . آیا این با نودر نتیجه « دخول به يك سن بحرانی که موجب تعریك با کهای و غیر ارادی میل جنسی است » عاشق داماد خود شده بود ؟ آیا آن شوهر خوب و وفادار « ندرت جنسی متناسب با احتیاجات بانوی مزبور » را ، که سن در وضع جسمی وی تأثیری نکرده بود ، نداشت ؟ آیا « يك بستگی کامل اروتیک مادر و دختر » ، و احساسات اغلب شدیدیکه بین مادر زن و داماد وجود دارد ، علت اصلی بود ؟ قدر مسلم اینست که نوروز این با نودر نتیجه تأثیریک یادو ، یا هر سه عامل فوق بوجود آمده بود .

فروید چندی بعد و نوروز او بسپیون دیگر را تحلیل کرد و کلیه معرف های مرضی آنرا توضیح داد . یکی از آنها چنین است :

بانومی که تقریباً سی سال دارد از پدیده های مختلف و شدید اوبسسیون عذاب می برد . مثلاً از همه مهمترین بارهنگام روز از اطاق خواب خود به اطاق مجاور می رود و در محل معینی مقابل میزی که میان اطاق قرار دارد می ایستد ؛ روی فرش نیز یک لکه بزرگ قرمز نمایان است . خام حادمه خود را وسیله نژك احضار می کند ، دستوری باومی دهد بایدون اظهار کلمه ای وی را مرخص کرده ، سپس سرعت با طاق خود را می کند و بنا به اظهار خودش شخصاً علت این اعمال را می فهمد .

با اینوصف فروید موفق شد و سواس شدید ضمیر مخفی او را منکوب سازد . و بانوی مزبور واقعه ای را که علت این اعمال مزاحم بود برایش نقل کرد . این خانم ده سال پیش با مردی بسیار مسن تراز خودش ازدواج کرده و شب زفاف مرد خود را ناتوان نشان داده بود . او از اطاق خود با طاق زرش دویده ، بیهوده برای اجرای قصد خویش کوشیده بود . صبح گفته بود : « من در مقابل خادمه ای که برای مرتب کردن تخت خواب خواهد آمد حجالت می کشم . » سپس يك شیشه مرکب قرمز روی ملحفه تخت خواب ، آنهم در محل نامناسبی ریخته بود .

ناتوانی ، مریضه خود را با شوهرس تشبیه کرده و نقش او را با دودن از این اتاق بآن اتاق ایقامی کند . همچنین مطابق با تشبیهات سمبولیک رؤیا ، میز جای تخت خواب ، و فرش زیرمین ، جای ملحفه را گرفته است .

ولی در اینجا زوجة نقش خود را بطوری ایفا می کند که گوئی در مقابل خادمه هیچ حجالت نمی کشد ؛ چون اولاً لکه قرمز در حای مناسبی است ، و انگهی کمک خواستن از جوهر قرمز لارم نیست ، زیرا شوهر در کار خود موهن شده است . در اینجا باید چنین نتیجه گرفت که زن میل دارد شوهر خود را بزرگ کند و وی را مال-

کرد. ساعت، بسبب عمل کرد زمانی خود، يك سمبل دستگاہ تناسلی زن است «نيك تانك پاندول را ميتوان بصورت تجسم سمبوليك تپش كلتيريس هنگام تحريكات جنسی تلقی کرد. مريضه درانراين احساس ریح آور بارها از خواب بيدار شده است.

بنابراين ترس ازنعوظ موجب دور کردن ساعتهای اطراف هنگام شب است.»

گلدانها نیز سمبل های زنانه هستند و شکستن آنها سمبل ازدواج است. «احتیاطات دخترک برای جلو گیری از شکستن گلدانها يك نوع مخالفتی است برضد رابطه بکارت باهر گونه جسم وخون آمدن در نتیجه اولين رابطه جنسی وهمچنين مخالفتی است برضد ترس ارحون آمدن و نیز برضد ترس ارحون بیامدن.» دخترک دراطاق والدین خود را بازمی گدارد تا از رابطه جنسی آنها جلو گیری کند. بهانه او نیز يك ترس حقیقی یا تصنعی است که سابقاً او را وادار می کرد در تخت خواب والدینش، بین آمدن و بجا آمدن مادریا نوزاد را نزد پدر اشعال کند دخترک متکارسا مادگی ولبة تحسواسرا نرينه تلقی می کند؛ و برای جلو گیری از هر گونه رابطه جنسی بين ماده و نر، و پدر و مادر خود، آنها را از یکدیگر جدا می سازد. بالش زیر پا که در اثر فشار ضعیف تر می شود سمبل آبستنی است؛ این آبستنی سپس ناپدید می شود؛ در اینجا باید داشت که دخترک مدت زمانی از این میترسیده است که والدینش صاحب طفل دیگر شوند. متکای بزرگ نمایندة مادر و بالش کوچک نمایندة دختر است. لوزی سمبل دستگاہ تناسلی زن هنگام کشودگی است، دخترک، که سروی بجای آلت تناسلی مرد است در اینجا نقش نر را ایفا می کند.

پسیکانالیزی مرد که دخترک از طه ولیت بسبب به پدر خود يك علاقه اروتیک داشته است و این علاقه برزندگی او مسلط میشود.

«او از وضع خود چنین نتیجه گرفته که تا هنگام امتداد بیماریش قادر باز دواج نیست. درحالی که مادلائل زیادی در دست داریم که وی در انرا درواج نکردن و نزد پدر باقی ماندن دچار بیماری شده است.»

تحلیل معرفهای مرضی زندگی این بیمار قسمت های بسیار خصوصی آنها را برای ما روشن می کند.

«ترتیب این نشریات، مترجم امیال جنسی، گاه مثبت از لحاظ عمل جاشینی، و گاه منفی از لحاظ روشهای دفاعی است.»

در کتابی تحت عنوان پنجم پسیکانالیز بررسی های دیگری از قضایای مختلف

نوروز جمع آوری شده است: مثلاً قضیه دورا^۱، يك دختر جوان هیستریك كه از اختلالات مجرای تنفس وعدم صوت رنج می برد و از مردم دوری گزیده بسیار افسرده و لاغر شده بود، در اوائل آن نقل شده آنالیز بیماری وی نشان داد كه او عاشق پدرش بوده و سپس يك عشق Gnècophile^۲ نیز نسبت به رفیقۀ پدر خود احساس می كند. سپس قضیه يك پسر بچه كه از سن چهار سال و ۹ ماه پیوسته می ترسد كه اسب سفیدی او را گاز بگیرد. پس از تحلیل، چنین كشف می شود، كه اسب در اینجا نماینده پدر است و طاعل، چون مادر خود را بعد پرستش دوست دارد، بوی حسد می ورزد. این بیماری پس از توضیح فوراً رفع شد. زیرا «تحلیل قضیه» پس از محكومیت واپس زدگی، جاشین آن می شود» و با دخول ضمیم آشكار در این صحنه «نتیجه مهمی بدست می آید». سپس نو-رورا بسبب ویل هردهوشها مورد بررسی قرار گرفته: این شخص كه دارای تحصیلات عالی بود، دائماً از این می ترسید كه پدر و محبوه اش قربانی يك شكیجه موحش، یعنی اداخل موشها در امعاء بشوند. تحلیل این قضیه بادر نظر گرفتن کلیه جزئیات اسسیون، سلامت نفسانی مریض را تأمین كرد. فروید بعداً پارا نوئیای^۳ دكتر شرابز از رؤسای سابق دیوان تمیز ساكسی را، بنا بر اعترافات خود بیمار (اخطارات يك نوروبات) مورد بررسی قرارداد. آن شخص خود را محبوب خدا و مأمور تهذیب و تجدید جهان از طرف او تصور می كرد.

برای این منظور، معتقد بود كه بصورت يك زن متغیر خواهد شد. اصل بیماری وی يك میل Homosxuel^۴ است كه بسوی خودد كتر مزبور برگشته و سپس اندیشه خدا جانشین آن شده است. استحالۀ بصورت زن نیز معلول واقعۀ ای در طفولیت او، یعنی تهدید به كاستراسیون است، این تهدید توسط پدرش بعمل آمده بود.

آخرین فصل كتاب مزبور مختص نور و طفولیت مرد گرگ ها است. درست قبل از حشن چهارمین سال تولد خود این جوان روسی يك هیستری اضطرابی كه از خصوصیات آن ترس از حیوانات و بیش ارهه از گرگ بود، گرفتار آمد. تحلیل قضیه نشان داد كه در این مورد وقایع متعدد حیوة طفولیت كه همه آنها از انواع اروتیک بوده اند، دخالت شدید داشته و می توان چنین حدس زد كه پدر بیمار در آن هنگام باطل خود بازی گرگ می كرده است و

۱- علاقه جنسی زن بهم جنس خود

۲- مراجعه به قسمتهای قبل ۳- علاقه به جنس موافق

ترس اساسی وی نیز ترس از کاستراسیون است. نوروز های اطفال کسه وجود نیروهای لیبودنی در آنها ظاهر است مانند رؤیای اطفال هنگام تحقیق خوابهای بالغین، کمک مهمی در فهم نوروز بالغین است.

در انواع مختلف نوروز ها که فوقاً مورد بررسی واقع شد، اگرمانعی مقابل اعمال مزاحم دائمی واقع شود، بیماران اضطراب موحشی احساس می کنند. این ملاحظه برای تأکید وجود يك حد رابط بین نوروز و اضطراب کافی است. فروید فصل بیست و پنج مقدمه ای بر پسیکانالیز و اوائل فصل چهارم کفرانتهای تازه در خصوص پسیکانالیز را به اضطراب تخصیص داده است. در کتاب اخیر اظهار می کند که این مسئله «در حال تحول» است و بعضی حدسهای گذشته خود را ترك می گوید. معذرت بهتر است در این مورد چند نقطه نظر ثابت را توضیح دهیم:

کلمه اضطراب را می توان با اصطلاحات ترس و وحشت مقایسه کرد «اضطراب خود فی نفسه حالتی است و دارای مفعول نیست، در حالیکه هنگام ترس دقت شخص درست بروی يك مفعول متمرکز می شود. «از لغت و وحشت نیز انسان» بدون خطری را، که شخص بابت اضطراب قبلی برای مقابله با آن آماده نشده» درک می کند.

بنا بر این، اضطراب «باقیمانده يك واقعه مهم» است و تأثر ناشی از آن واقعه را دوباره بوجود می آورد. این واقعه را می توان، بولد و سپس جدائی حاد بین مادر و طفل دانست، پدیده های نفسی و قلبی که همراه يك ترس شدید بروز می کنند، در اینجا برای اولین بار ظاهر می شوند؛ پس اولین اضطراب دارای يك ماهیت مسموم است.

بین اضطراب حقیقی و اضطراب فورو تیک باید فرق گذاشت. ولی ابرار «عکس العمل پس از درک يك خطر خارجی» و ترس از صدمه است. البته هنگامیکه اضطراب آتورها شدید نباشد، منتهی به فرار یا دفاع مثبت یعنی عکس العملهایی موافق باحاط فرد می شود و هنگامی که اضطراب بیش از حد زیاد شد، هالیت و حتی فرار را فاج می سازد، و این مسلماً بسیار ناجا است. اضطراب نوروتیک ممکن است دارای سه شکل باشد. بدو يك اضطراب مواح، که از هر فلاکت احتمالی و ممکن احتراز می کند، سپس اضطراب مربوط به بعضی تجزیمات معین که از خصوصیات فوی^۱ هاست (مانند فوی مار، موش، طوفان، تاریکی فضایی گشوده و غیره ...)

خطر خارجی که علت واقعی ترس است، یا وجود ندارد یا بسیار در آن غلو می‌شود، بالاخره اضطرابات دیگر که، مثلاً در هیستری، دارای هیچ علت خارجی نبوده، و اصولاً مربوط به هیچ خطری نیست.

اضطراب نوروتیک چگونه است؟ این يك اضطراب ناشی از انتظار و همیشه مربوط به حیوة جنسی است و اغلب علت آن عبارت از يك «تحریک ناکامانه و لیبیدویی است که نه ارضا شده و نه بکار رفته است. وضع مردان در دوران نامزدی، و زنانی که شوهرانشان دارای يك نیروی جنسی عادی نبوده، یا در اثر احتیاط عمل جنسی را تلخیص کرده یا بانجام نمی‌رسانند چنین است. در اینجا اضطراب جای آن نیروی متعریف از عمل خود را اشغال می‌کند، > اطمینان کمتر اضطراب واقعی دارند چون از اغلب مخاطرات بی‌خبرند در عوض از تنهایی و حضور يك مرد بیگانه متوحشند و در این موقع میل دارند چهره‌آشنای مادر خود را ببینند در نتیجه چون نه قادر به تسلط بر این تحریک لیبیدویی هستند و نه می‌توانند آن را در حال تعلیق نگاهدارند، آن را بصورت اضطراب تغییر می‌دهند >.

این احساس که ظاهراً ترس واقعی است، در حقیقت يك ترس نوروتیک است.

ترس نوروتیک مغایر با ترس حقیقی است، چون در اینجا ترس، بجای علت خارجی، دارای سبب داخلی است. فرید، در آخرین صفحاتی که به اضطراب تخصیص داده، بیشتر توجه خود را به اضطرابات مربوط به کمپلکس اودیپ معطوف داشته است و می‌نویسد: > پسریچه از مقتضیات لیبیدوی خود می‌ترسد، و در عین حال از عشقی که نسبت بمادر خود احساس می‌کند وحشت دارد.

بنابر این، باید حالت وی را منسوب به يك اضطراب نوروتیک دانست. بالاینهمه آن خطر داخلی فقط چون می‌تواند مخاطره‌ای بوجود آورد که فرار از آن باید با صرف نظر کردن از معمول محبوب صورت گیرد، موجب ترس سرک شده است.

این خطر واقعی، که طبعاً بسبب عشق بمادرش، خود را در معرض تهدید آن می‌بیند چیست؟

این خطر کاستراسیون و ازدست دادن عضو نرینه است! ترس از کاستراسیون از مهمترین و نیرومندترین محرکین واپس‌زدگی و در نتیجه، تشکیل سوروز است. ترس از کاستراسیون ممکن است تحت عنوان Syphilophobia تظاهر کند.

درجنس مخالف مرد ترس ازدست دادن عشق یا امتداد ترسی که طفل شیرخوار از ندیدن مادر خود حس می کند ، جای ترس از کاستراسیون را می گیرد . .

اغلب اشخاص ، که محبوب بودن برای آنها احتیاجی شدید و تفوق با پذیر است ، هرگز موفق به تسلط بر بیم فقدان عشق نمی شوند و از این نقطه نظر ، همیشه رفتاری مانند اطفال دارند . اشخاصی که بوروزه محسوب می شوند بدون شك دارای حالت پیکانه ای در مقابل مخاطرات هستند و موفق به تسلط بر ترسهای قدیمی خود نمی شوند .»

در مقابل کشمکشهای روانی ، تشکیل يك معرف مرضی ممکن است « بهترین راه حل و درعین حال بهترین طریقی باشد که با کادر اصل لذت مطابقت کند ، ولی بدون شك يك کار داخلی سخت و رنج آور برای من فراهم می سازد » این رجعت به طفولیت با خود يك « زندگی تصویری » همراه دارد که با تحقق بخشیدن به امیال ما ، عدم کفایت حیات واقعی را جبران می کند »

در موارد مزبور ، بمعنی واقعی کلمه می توان گفت که « بوروتیک یا بیماری پناه می برد » . بوروز اصولا دارای بعض « مسامع » مسلمی است .

زنی که شوهرش باوی رفتاری استعاده جو و خشونت آمیز دارد ، و در عین حال از فرصت بیعاری یا باشرفی حاضر به مراده و روابط محفی با مرد دیگر نیست ، و آنقدر قدرت ندارد که کلیه آداب طاهری را بدور افکند و از شوهرش جدا شود ، یا قصد تهیه زندگی آرام تر و يك شوهر بهتر ندارد ، و با همه رازها ، غریزه جنسی او ، علی رغم هر چیز ، او را بسوی همین مرد خشن می کشاند ، اگر استعداد و وضعش کمک کند ، تقریباً همیشه به نوروز پناه می برد . بیماری او در مبارزه با مردی که نیرویش او را خرد می سازد سلاحی است که می تواند برای دفاع خود بکار برده ، بقصد انتقام از آن استعاده کند . بنا بر این هنگامی میتوان از بوروز گله داشت که گله ای از ازدواج در میان نباشد « و با کمک طمب بیزن می تواند گاه گاه از استبداد شوهر خود خلاصی یابد .

ایده پناه بردن به بیماری (Flucht indie Krankheit) نرد بعضی بسیار جالب توجه تلقی شده است و در نظر پوئی بوروزه « ذکرین عمی است که این نقطه نظر قوی با تولوژی را که مرض جزیک تظاهر دفاعی صحت خبر گیری نیست ، تا جهان منز امتداد می دهد » .

با این وصف بنا بر سایر ملاحظات ، « من بسا برك و افزس خود در

نوروز، مرکب خبط می شود. «معرفهای مرضی» اعمالی موذی و لااقل بی فایده است. «اعمالی است که انسان با تنفر آنها را اجرا کرده، و همراه با يك احساس صعب یا رنج آور است. کوششهای شدید روحی برای اجرا در عین حال دفع آنها ضرر اصلی آنست. این دو کوشش شدید، هنگام تشکیل اغراق آمیز معرفهای مرضی ممکن است بقدری انرژی روانی موجود را نفییل دهد که شخص را ناتوان از اعمال مهم حیاتی سازد.»

بنابراین، باید نوروزها را مداوا کرده، سعی در بهبودشان نمود. ما بعداً هنگام بررسی در خصوص نتایج پسیکانالیز فروید خواهیم دید، که آنها و هدف این علم تداوی نوروزها و منظور اصلی آن تغییر ضمیر مخفی به ضمیر آشکار و در نتیجه رفع معرفهای مرضی است.

از نقطه نظر تئوریک، وسیله بررسی نوروزها می توان بطور خاص يك کاوش وسیع و عمیق در ضمیر مخفی انجام داد و در نتیجه بعض جنبه های میل جنسی طفولیت را کشف کرد. شاید هم بتوان توسط آن مراحل اولیه حیات بشر را حدس زد.

در گذشته مانند امروز بعض افراد در نتیجه توانایی خود، با «انحراف يك قسمت کم و بیش عظیم لمبیدو» از طریق میل جنسی، بمنظور متوجه ساختن آن بسوی تصحید^۱ از نوروز رهائی یافته اند. بنابراین، اسعداد اولیه بشر برای نوروز تنها طاهرری از اسعدادات بشری او است، «فروید نوروز را «يك امتیاز بشری» میخواند.

X - تصعید^۱

فروید، بررسی معینی را به آنچه که خود نام تصعید می‌نامد اختصاص نداده، ولی در اغلب آثار خویش نظریاتی در این مورد مذکور داشته است. وی در قسمتی از مقدمه‌های برپسیکانالیز معنی و مفهومی را که شخصاً در این خصوص استنباط می‌کند توضیح می‌دهد. و آن اینست که بعضی نیروهای غریزی از هدف جنسی خود منحرف شده و سوی هدف‌هایی که لحاظ اجتماعی، عالی و دارای هیچ جنبه جنسی نیستند، متوجه می‌گردند.

در این مورد تمایل جنسی، باصرف نظر کردن از لذت جزئی یا لذت ناشی از عمل تولید مثل، هدف دیگری می‌گزیند که از لحاظ پیدایشی با اولی مربوط است ولی رابطه خود را با جنسیت قطع کرده اجتماعی شده است. به چنین استعدادی کلمه تصعید اطلاق می‌کنیم، و با این عمل در ردیف افکار عموم که بیشتر از هدف‌های جنسی - که در حقیقت هدف‌های متکبرانانه‌ای است - برای هدف‌های اجتماعی ارزش قائل است جای می‌گیریم.

مکایسم داخلی تصعید بر ما مجهول است ولی می‌توان چنین حدس زد که میل جنسی در سال‌های طولیت بسبب عدم عمل تناسلی بیکار مانده، و در این دوران اختفا، تحریکات جنسی موجب عکس‌العمل‌ها و فشارهای متقابل می‌شود. با اینوصف، یک بشر متوسط قادر نیست لبیبندوی خود را ارضانکرده، حتی یک عدم رضایت جزئی را تحمل کند. غرائز جنسی اغلب بطور کاپی‌رام نمی‌شوند؛ و شخص ممکن است بخطر مقاومت غرائز جنسی خود در قبال واپس - زدگی دچار شود. در زنان خصوصاً استعداد تصعید غرائز بسیار ضعیف می‌ماند. البته تمایل تصعید در آنها تابع اختلافات فردی است.

«تصعید یکی از مهمترین عوامل تشکیل تمدن است.» «مانصور می‌کسم که فرهنگ تحت فشار احتیاجات حیاتی و بارضایت غرائز بوجود آمده و امروز نیز قسمت اعظم آن بهمین نحو ایجاد می‌شود و هر فرد تازه که با اجتماع بشر قدم می‌نهد، غرائز خود را بنفع جامعه فدا می‌کند. در حالیکه تأثرات جنسی، نقش مهمی در تولیدات روح بشر در زمینه‌های فرهنگی، هنری، و زندگی اجتماعی دارد.» و میل جنسی منحرف طفل در نتیجه عکس‌العمل‌هایی که تولید می‌کند، «موجب تولید تعداد زیادی از فضائل ما است» و «دقت در زندگی روزانه بهایشان می‌دهد که اغلب مردان موفق می‌شوند بنفع فعالیت‌های شخصی خود بخش

های عظیمی از نیروهای غریزی جنسی را منحرف سازند. >
 > هر کس شغل خود را دوست دارد؛ و دو مورد عشق بین افراد بشر نیز همینطور می توان گفت > این سخن را پرینس ماری بوناپارت در کنفرانسی در خصوص فروید ایراد و اضافه کرد: > برای اینکه يك مثال کافی اظهار کنیم باید بگوئیم که يك جراح، نفع بشر، سادیسم خود را تصعید کرده است. >
 تمایل جنسی تصعید شده ممکن است به يك عشق بزرگ بشری و همگانی منتهی شود.

بعضی مردم > در فعالیتهای عشقی خود تعدیلات بسیاری از لحاظ روانی قائل میشوند. این افراد وسیله انتقال ارزش، یعنی با اضافه کردن جنبه ای که بدو مربوط به امر محبوب واقع شدن است، به عشق شخصی خود، خویشتر را از مفعول جنسی می نیازی سازند؛ این اشخاص با در نظر نگرفتن موجودات معین و انتخاب تمام افراد بشر بطور مساوی بعنوان مفعول، خود را از خطر فقدان موجود محبوب ایمن میدارند؛ و بالاخره با انحراف از هدف عشق تناسلی و با استحاله تحریکات غریزی به يك احساس ممنوع الهدف از سوانح ناکامیهای همراه با عشق تناسلی احتراز می نمایند. این حیات داخلی که آنها از این طریق برای خود ایجاد میکنند و روش آرام، مساوی و وسیع احساسات آنها، که در عین حال هیچ هودی بر آن کارگر نیست، با اینکه ناشی از عشق جنسی است، ظاهراً بهیچ وجه شهادتی نا این عشق و شدت عمل و تحریکات آن ندارد. عالیتترین حالتی که يك فرد شرمیتواند بخود بندد > مفهوم اخلاقی این عشق همگانی به بشریت و دنیا است.

فروید طریق ایجاد کنجکاوی فکری و فعالیت هنری را وسیله عمل تصعید با در نظر گرفتن مقداری از جزئیات آن مورد بررسی قرار میدهد:
 کنجکاوی جنسی اطفال منحصرأ بروی دستگاہهای تناسلی متمرکز است، ولی بعداً ممکن است در سراسر بدن توسعه یابد و حتی يك شعاع همگانی کسب کند.

در این هنگام لیبیدو به کنجکاوی فکری بدل میشود. کاوش، «ersatz فعالیت جنسی» ممکن است در يك فرد، مانند لئوناردو وینچی به یکنوع ابسیمن تبدیل گردد. قابل توجه اینجا است که این واپس زدگی جنسی، که لئوناردو - اوینچی متحمل است، ویرانه احتراز از امور جنسی هدایت میکند. هنگام بلوغ فقط قسمت بسیار کوچکی از لیبیدوی وی متوجه میل جنسی باقی میماند: > واپس زدگی عشق کودک کی لئوناردو به مادرش این قسمت کوچک لیبیدو

را مجبور میسازد تا شکل Homosexual^۱ بخود بگیرد و بصورت يك عشق افلاطونی به پسر بچه‌ها تظاهر کند».

لئونارد اوینچی در نتیجه کنجکاوی عمومی خود «اولس محقق مدرن طبیعت است»: او صریحاً کلیه قیود گذشته‌گان را، که تنها موجب تحريك حافظه است، بدور می‌افکند، و منبع تمام حقایق را فقط در بررسی طبیعت می‌بیند. ولی کار او در این مورد فقط اینست که «با بهترین و عالیترین وجه تصمیم‌ممكن برای يك بشر، حالت خود را در طفولیت و هنگامیکه چشمانش را با تعجب بر جهان می‌گشود، دوباره ایجاد کند. گذشته‌گان و قیود، با افعال آنها از تحریک علمی به آزمایش مردی جامد معرف پدر، و طبیعت تجسم مادر خوب و مهرمائی است که بوی شیر داده‌است. و حال آنکه در اغلب اطفال، بدوا و همچنین بعداً، احتیاج به کمک و پشتیبانی يك قید و حاکم بقدری شدید است، که تهدید آن، در نظر آنها مساوی با تزلزل جهان است. لئونارد بتهنهایی توانسته بود خود را از این کمک بی‌یاز سازد. و اگر از طفولیت طریق صریح نظر کردن از پدر را نیاموخته بود بآن توفیق نییافت. جسارت و استقلال در تحقیقات علمی آینده وی، شای از تعقیقات جنسی طموست او است که وجود يك پدر قادر به جلوگیری آن شد و همین تحقیقات است که بعداً موازی با دوری کلیه امیال جنسی ادامه یافت.»

همیشه‌طور، از نقطه نظر مذهبی، لئونارد، خدای مسیحیت را بخاطر طبیعت ترك گفت.

بنابر این، «خدای عادل و قادر با طبیعت مهر بان تصمیم‌های بزرگ و عالی پدر و مادر ماهستند.»

فروید، در خصوص لئونارد اوینچی عقیده دارد که «کار خلاقه هنر همد انحرافی از امیال جنسی او است». او قبلاً نیز در این خصوص چنین تصور داشت که «کنجکاوی تحريك شده ای، که دارای اصل جنسی است و از قسمتهای تناسلی به تمام بدن توسعه می‌یابد» به «مفهوم هنر» تبدیل می‌شود، و اصول زیبایی در تحریکات جنسی است و اساساً این کلمه مفهوم جز «آپچه» که از لحاظ جنسی موجب تحريك است» دارد.

«تحلیل خصوصیات افراد هنرمندی که دارای ذوقی خاص هستند بر حسب اینکه تصمیم‌دکامل یا ناقص انجام گرفته باشند، نسبت‌های متنوعی بین استعداد ایجاد، انحراف و نوروز نشان داده‌اند.»

فروید در مقدمه‌ای بر *پسیکوانالیز* خود، در صفحات آخر فصل بیست و سوم در خصوص طریق تشکیل «مرفه‌های مرضی بطرزی جالب، فعالیت متحرک، یا بقول خودش تصویر را در زندگی جاری و در ایجاد آثار هنری مورد بررسی قرار می‌دهد: احتیاجات خارجی بشر را به فهم صحیح واقعیت مجبور می‌کند. با نتیجه در اواصل واقعیت بر اصل لذت پیروز می‌شود. بشر باید بطور موقت با همیشگی از مفعولها و هدفهای تمایلات خود که مترصد لذت‌اند خصوصاً تمایل جنسی صبر منظر کند. این چشم پوشی برای وی بسیار رنج‌آور است، و البته بدون میل به جبران آنرا اجرا نمی‌کند. «باین نحو فرد یک فعالیت روانی برای خود ذخیره کرده است که توسط آن کلیه منابع لذات و تمام وسائل کسب لذتی که وی از آن صبر منظر نموده، شکلی که از مقتضیات واقعیت و آنچه که ما بنام رنج واقعیت می‌نامیم درایمن باشند، ادامه حیات می‌دهند. در اینجا هر تمایل فوراً یک ظاهر اقناع شده بخود می‌گیرد و بدون تردید انسان نتیجه، در سازش با خوشنودی خیالی امیال، رضایتی که در عین حال بهیچوجه موجب جلوگیری از درک عدم واقعیت آن نیست احساس می‌کند». بشر بدین طریق عملی انجام می‌دهد که در اثر آن می‌تواند بطور متناوب يك حیوان لذت طلب و يك موجود عاقل باشد». رؤیاهای زمان بیداری نیز از همینجا و امیال اروتیک یا جاه طلبانه علت آنهاست رؤیاهای زمان بیداری هسته روایهای شبانه را تشکیل داده و همچنین می‌توانند منبع مرفه‌های مرضی «نوروتیک» باشند. و سابقاً دیدیم که فرد «نوروتیک» در راهی که به نوروز منتهی می‌شود، در حین مراحل وسیطی توقف می‌کند هنرمند «يك انتر ورتی» است که در کنار نوروز قرار دارد».

ولی البته هنر برای وی «راه بازگشتی است که از تصور به واقعیت منتهی می‌شود». بهتر است این مسئله را از نزدیک بررسی کنیم. هنرمند در اثر تحریکات و تمایلات بسیار قوی میل دارد افتخار، قدرت، ثروت، امتیاز و عشق زنان را تحصیل کند. ولی وسائلی برای تأمین آنها ندارد.

بنابراین، مانند تمام انسانهای باراضی، از حقیقت منحرف شده و کلیه توجه، و همچنین تمام پیبندوی خود را بروی امیال ناشی از زندگی تصویری خود متمرکز می‌سازد، و این امر سهولت می‌تواند او را به نوروز بکشاند. و بسیار کیفیات موافق لازم است تا اسکه حین نتیجه‌ای حاصل نشود، و روی این اصل امروز هنرمندان متعددی از توقف ناقص فعالیت خود در اثر نوروزها رنج می‌برند. یعنی در عین حال ممکن است صاحبان آیداداری اسمعیل برای تصدیق بعضی ضعفها در راه انجام واپس زدگیهای متحرک اغتشاش باشد. »

هنرمند چگونه راه واثبیت را می‌یابد؟ او مانند شکاکها به لذت چند

رویای بیداری اکتفا نمی‌کند. «هنرمند حقیقی قبل از هر چیز می‌تواند به رویاهای بیداری خود شکلی موافق ببخشد تا خصوصیات آن که قادر به برانگیختن کراهت و عدم رضایت ناآشنایان است رفع شده، برای دیگران يك منبع لذت گردد. همچنین قادر است آنها را، بنحویکه اساس مشكو كشان را كاملاً محقق کند، زیبا سازد.

باضافه دارای قدرت اسرار آمیزی است برای طراحی موضوعات معین بطوریکه آنها را صورت حقیقی تجسم موجود در تصورات خود ساخته به این تجسم تصورات ضمیر مخفی خویش مقدار لذتی کافی برای پوشاندن یا رفع، لااقل موقت، واپس زدگیها همراه می‌سازد. هنگامیکه باجرای همه اینها توفیق یابد وسیله ای برای سایرین فراهم می‌سازد که آرایش و تسلی تازه ای از منابع لذت ضمیر مخفی خودشان، که از دسترس خارج است، بجویند. بالاخره هنرمند لطف و تحسین سایرین را بخود جلب می‌کند و وسیله تصورات خود آنچه که سابقاً فقط در تصوراتش وجود داشت یعنی افتخار، قدرت و عشق زنان را بدست می‌آورد.»

تئوری تعصید، که عالیت‌ترین اشکال زندگی بشری و اجتماعی را ناشی از میل جنسی، میدانند، غالباً بسیار زنده تلقی می‌شود. «اجتماع دوست ندارد این قسمت ناراحت اسباب وی را بیادش آرند، بهمع وی نیست که نیروهای غرائز جنسی شناخته شود و اهمیت زندگی جنسی بهر کس آشکار شود، برعکس، روش تربیتی او عبارت از انحراف دقت از این زمینه است و برای همین، این نتیجه پسیکانالیز را که هلام مشغول آئیم، تحمل می‌تواند کرد، و با کمال میل حاضر است آنرا بصورت يك امر زنده از نقطه بظراستتیک یا محکوم از نقطه بظراخلاقی یا خطرناك از هر جهت، خنثی و بی اعتبار کند. ولی باچنین نگوهشهایك نتیجه او بژکتیف علمی را نمیتوان از میان برد.»

تئوری تعصید باضافه نقطه نظر علمی خود دارای ارزش مهم دیگری است؛ توسط آن میتوان روش پسیکانالیتیک را در مورد تعداد زیادی از مسائل و موضوعات بمنظور بررسی **های مهم** که توسط خود فروید و شاگردانش اجرا میشد توسعه داد. پسیکانالیز را بدون هیچ تخطی از ماهیت آن می‌توان در مورد تاریخ تمدن، علم مذاهب و اسانه شناسی و در عین حال بوروزها بکار برد. زیرا آنها هدف و تهاوش وی عبارت از کشف ضمیر مخفی در حیوة «مسانی است.»

بررسیهای متهم

پسیکانالیز که مولود ملاحظات پزشکی است، و بدو نیز فقط برای مداوای بیمارهای نوروز بکار میرفت کم کم صورت يك علم عمومی حیوة انسانی را کسب کرد.

سپس فروید و طرفداران مکتب او روش پسیکانالیتیک را در مورد کلیه مسائل مربوط به زمینه‌های کم و بیش نزدیک به پسیکولوری. از قبیل انولوری^۱ (یا کاراکترولوژی^۲)، استتیک، تاریخ ادبیات، تاریخ هنر، عام‌الاجتماع، نژادشناسی، افسانه‌شناسی، تاریخ مذاهب، تاریخ تمدن و غیره بکار بردند. وسیله پسیکانالیز میتوان بین کلیه این بررسیها روابط قابل توجهی برقرار ساخت. در اینجا، ما با کنار گذاشتن کارهای مختلف شاگردان فروید، فقط بررسیهای شخصی خود استاد را در پسیکولوژی قیاسی، استتیک، پسیکولوژی اجتماعی، و سوسیولوژی مذهبی ذکر میکنیم.

چند کاراکتر

مدتی پسیکانالیر به عناصر واپس زده بیشتر از سروهای واپس زنده توجه داشت، سپس به این نیروها بیر علاقه شد، یکی از آنها به «کاراکتر» موسوم است.

پسیکا، لیست هنگام مداوای یک بیمار «متوجه» میشود که بر روی یک در معرض مقاومت مقابل بیمار قرار میگیرد، وی این مقاومت را باید منسوب به کاراکتر جانبدارند.

مثلاً ما یک کاراکتر داریم که بیمار در خود شناخته با وسیله اطرافیانش باور دارد که یک سبب است بلکه اغلب بعضی روشهای زندگی را در خود کاملاً از آن منعصر نیست، اما بروی غیر قابل تصور است، با بیمار حالاتی وجود می‌گردد که سایر کیفیات زندگی را سلب نموده اندیشه است.

پسیکانالیر اساس بعضی امور کاراکتر را در مراحل مختلف هیل حسنی طفریب می‌جوید، چون ممکن است این کاراکترها «ناقیمانده» یا شکل‌های واکنش بعضی اساس فوق تاسلی اینده» باشد، مثلاً عده‌ای این سه صفت دیگر یک با یکدیگر هم می‌آید و روی و صاحب را دارا هستند این صفت ناشی از «اروتیسم» همدی است و از آن بیرومی گردد حضور آنها در آن واحد حاصل، از کاراکتر مشخصی و این کاراکتر، از بعضی لحاظ نقطه مقابل اروتیسم حسن است.

پس از ویسم (LTCR) و راه طلب را طهای مانند وون بلکه هم سکت

در این مرحله در اینجا راه‌های را که موجب آن در سترات، قصه اساقی گذاردیم خود می‌بینیم این را در دسترس است که در آتش زدیاد یکند، در ادراک کردن و آتش، یا ماهوس کردن آتش، هم می‌ورده شد.

و این درون اظهارات و روی عمر در خصوص کاراکترها چه کاراکتر

محیط و در یک از حالات مختلف - ریح می‌کند

در این مرحله از جانب وی بررسی کاراکتر - بعضی است که سرد را

در - جو - (LTCR) - حرای نور

يك فرد غیر عادی و «استثنی» تلقی میکند.

گاه اتفاق میفتد که پزشک پسیکانالیست از بیماران خود تقاضای کنداز يك لذت آنی بگذرد، و متحمل يك فداکاری شده، بادر نظر داشتن يك عاقبت بهتر، نه زود گذری را بخود بپذیرند یا ساده تر اینکه فقط تسلیم الزامات ناگزیر شوند. ولی بعض بیماران باعتقاد اینکه افرادی «مستثنی» هستند از اجرای این دستورات و نصایح خودداری میکنند، و بقول خودشان در گذشته آنقدر رنج دیده اند که اکنون حق دارند از تحمل معضیلات تازه امتناع ورزند. یقیناً همه مردم دوست دارند که بصورت يك موجود مستثنی، از امتیاز بر سایرین برخوردار شوند؛ ولی اغلب آنها از این احساس خود چنان بنایچی اخذ نمی کنند.

پسیکانالیز معتقد است این ادراک بیماران هستند که در طعولیت خود متحمل دردهای بی انصافانه و غیر عادلانه ای شده اند، و نوروز آنها نیز مربوط به این تقبیل وقایع و رنجها است.

«امتیازی که آنها از این عدم عدالت برای خود تراشیده اند و عدم اطاعت ناشی از آن، در شدت کشمکش که بعداً موجب گشودگی نوروز آنها شده تأثیر زیادی داشته است.»

بانیوی از نوع این بیماران يك مرض اورگانیک را که بتصور او زائیده تصادف بود با کمال صبر تحمل میکرد. يك روز مطلع شد که این مرض اساساً ارثی است و در نتیجه برضد این موروب درد آور خشمگین بود. - مرد جوانی قربانی يك بیماری عهونی که دایه اش آن مبتلا بود شده، بدون اینکه به اساس ادعاهای خود بقدشاد، با این عهیده میزیست که زندگی مجبور به جبران رنج های او است و تهدید باو توجه دارد.

فروید دراد بیات به «چهره ای که مخلوق یکی از بزرگترین شهر او ادعای مستثنی بودن، در کار اکثر آن، کاملاً مربوط به نفاص ارثی و ناشی از آنست» استناد میکند و این را پیش از سی و هجده سالگی فروید مودولوگی^۱ را که بعنوان مقدمه بیس است تفسیر کرده، با این طریق گمابه پنهان آن سخنان را آشکار می سازد: «طبیعت روی زیبایی که موجب کسب عشق افراد بسراست از من دریغ داشته، با این طریق بی انصافی بزرگی در حق من مرتکب شده است. در عوض زندگی، پاداشی را که من در شرف تهیه آن برای خودم هستم، بمن مادیون است. من حق دارم که فرد مستثنائی باشم و مافوق لاحتظاتی که موجب احتیاط سایرین است. قرار گیرم. من می توانم مرتکب بی انصافی شوم، برای اینکه در حق من

بی انصافی شده است.

در این لحظه ما حس می‌کنیم که خودمانیز ممکن است ریشارد شویم. و تاکنون نیز بمیزان مختصری نظیر او بوده‌ایم. ریشارد يك آگراندیسمان عظیم از همان جنبه محسوس ذرون ما است. ماهمه تصور می‌کنیم که در کینه ورزی به طبیعت و سر نوشت بسبب نقصهای موروثی و طعولیت متحتم و همه طالبیم که لطمه های قبل از موقع نارساییسم و عزت نفس ما، جبران شود.

فروید از خود می‌پرسد آیا «ادعائی که زنان دائر به استفاده ارامتیا و معاف شدن از اغلب مسئولیتهای زندگی دارند» ناشی از این اندیشه مخفیانه نیست که آنها «خود را بدون تقصیر متحمل مهمترین نقصها و طعولیت، یعنی جزأ ناقص و خسران دیده می‌دانند»^۱ ما پس از این نیز دوباره هنگام بررسی مفهوم «تانیث» باین موضوع توجه خواهیم کرد

در اینجا، فروید آخرین مسئله را در این مورد مطرح میکند ولی از تحلیل یا توسعه آن اجتناب می‌ورزد،

«من تصمیم ندارم در اطراف این قیاس بسیار طبعی بین تشکیل کار-اکتر بانشی از بیماریهای طعولیت و روش مللی که دارای گذشته ای مملو از بدبختی هستند توضیح زیاد تری بدهم».

یکی دیگر از قضایای جالب، قضیه افرادی است «که در مقابل موقعیت خود را از دست می‌دهند».

معمولاً «محرومیت، عدم رضایت واقعی، شرط تنهای گشایش نوروز نبوده بلکه شرط اولیه است».

نماز این طب در نتیجه ملاحظه ذیل که نمازها برخلاف این قانون است غافلگیر و بی‌راه می‌شود، توضیح آنکه «بمس اشخاص گاه درست همان موقع که يك میل عمیق وریشه دار آنها پس از مدت‌ها تحقق می‌پذیرد بیمار می‌شوند. نماز این طاهرأ این اشخاص قادر بتحمل خوشبختی خود نیستند، زیرا می‌توان در مناسبت بین موفقیت و بیماری تردید ورزید».

دختر جوانی از يك خانواده خوب و دارای تربیت کافی برای اینکه شخصاً زندگی خود را تاهین کند از خانه پدری گریزد، و يك زندگی ماجر اجویانه و مایاب پیش می‌گیرد.

سپس اهنرمندی آشنا میشود، و او نیز در نتیجه وقوف به طبیعت و حساسیت وی، تحت تأثیر خانواده قرار می‌گیرد و دختر ك را رقیقه خود می‌سازد. هر دو

در جوار هم احساس خوشبختی می کردند ، و تنها نقص سعادت آنها قانونی نبود زندگی مشترکشان بود .

پس از سالها زندگی ، هنرمند مزبور مهربانی خانواده خود را نسبت بدخترک جلب کرده تصمیم باز دواج با او میگیرد .

در این موقع زن جوان منحرف شده ، از دقت در امور خانه ای که چندی بعد رسماً کد با وی آن میشد غفلت می ورزد ، و خانواده ای را که در عرف دخول با آنست بصورت درخیم خود بگریسته ، کلیه روابط هنرمند و سایر بن رادر از حسادت پوچی سلب میکند ، مانع کارهایش میشود و بالاخره به بیماری مغزی علاج ناپذیری دچار میشود . همچنین يك پروفسور تعلیمات عالیہ سالها آرزو دارد جای استادی که خود او را با علوم آشنا ساخته اشغال کند . پس از باز نشستگی استاد مزبور ، هم او را برای جانشینی وی انتخاب می کنند ، ولی او خود را نالایق دانسته ، از اشغال پست مزبور استنکاف می کند و در حرن و اندوه سیار شدیدی فرو می رود بطوریکه چندین سال از فعالیت باز میماند

علت این قضایا چیست ؟ در اینجا باید بین محرومیت خارجی و محرومیت داخلی فرق گذاشت در قضایای معمولی محرومیت خارجی فقط در نتیجه تحریک محرومیت داخلی بسوروز منتهی میشود .

« در قضایای استثنائی ، که اشخاص در قبال موقعیت به بیماری دچار میشوند ، فقط محرومیت باطنی دخیل است ، و محرومیت خارجی حای خود را به میل بخشیده است » گاه اتفاق میفتد که من میل رؤیا آمیزی را که از هر گونه تحقق بعید و نالتمتع یتعرض است تحمل میکند ، ولی همیشه این میل دارای امکان واقعیت پذیری شد حالت تدافعی بخود میگیرد . در اینجا « پرو های ناشی از ضمیر اخلاقی مانع است که درد استعاده دلخرازه و مدتیهامورده میل خود را از این تغییر سعادت مندا نه برد ، زیرا درست همانجا که کمتر از هر مرقع دیگر انتظار داریم ، ناکمال تعجب تمایلات عدالت خواه و تشبیه گر را مقابل خود میبینیم »

شهر ای بزرگ « آسمایان عمیق روح بشر » دو ما یکی از این قبیل قضایا را در آزار یکی از آنها ، شکسپیر ، ملاحظه میکنیم .

« لیدی ماکبث پس از رسیدن به دمیکه با تمام انرژی خود ولایت عظم در پی آن بود از برای در آه . او قبل از اجرای حمایت هیچگونه نردیده و نشان مبارزه باطنی از خود طاهر ساخته بود » ، سپس وقوح حارثه این کار اکتروا که گوی از همکمرین ملزات ساخته شده بود « خورد کرد . » آری این در اثر

برطرف شدن اشتباه و بی بردن بصورت دیگر قضیه پس از انجام عمل است؟ آیا باید نتیجه گرفت که درلیدی ما کبت يك روحیه زنانگی، با آرامش و مهربانی اولیه خود، بتمرکز و شدت عملی رسیده بود که مجال جلوگیری آن نبود؟ یا باید در بی نشان هائیکه معرف يك چنین از پای درآمدگی از نقطه نظر بشری و معمولی و در نتیجه يك علت عمیقتر است برآمد. ظاهراً پشیمانی آنکس را که ظاهراً پشیمانی در وی تأثیر نداشت، از پای انداخته است.

فروید قضیه **کامپلکس** را نیز در پیس و رومر شلم اثر ایسن (Isen) دقیقاً مورد تحلیل قرار میدهد و بکانون رومر را وادار بخود کشی میکند، و همگانه یک رومر از او تقاضا میکند زن دومش شود از فرط خوشحالی بشوهر میفتد و سپس اظهار میکند که این امر غیر ممکن است و «گذشته خودش» او را از این کار باز دارد. او در گذشته باید تعمدی خود که بدون شک پدرش را با رانندگی در راه رومیته اش بوده و باینصورت زنی را که با کامپلکس او دست و پا میزد، دار دقتن به شمه است. در رومر شلم او دو باره يك يك وضع مشابه ایجاد میکند و «زن» یعنی مادر خود را دور میسازد تا جای او را در کنار آن مرد، یعنی (شیه) پدر خود، اشغال کند. ولی او که در برابر تفسیر اخلاقی رومر شلم تهذیب شده است بحداری ضمیر خود را حس کرده، از استفاده از جنایت خود امتناع میورزد.

این نتیجه مطابق با اصول پسیکانالیز است. «کاوهای پسیکانالیتیک نشان میدهند که بپروهای ضمیر اخلاقی که موجب بیماری در قبال موفقیت، بجای بیماری بطور معمول، در قبال معرومیت، میشوند، با کامپلکس اودیپ و روابط با پدر و مادر بسیار مربوط هستند و شاید قضیه احساس عمومی قصور، نیز همینطور باشد.»

اشخاصی هستند که در نتیجه تأثیر يك احساس قبلی قصور؛ جانی می شوند.

اشخاص شرافتمند هنگام بل حوادث دوران جوانی خصوصاً سالهای قبل از بلوغ خود برای پسیکانالیز است، اظهار میکنند که در آن مواقع مرتکب تسمرات و حرکات غیر مشروع از قبیل فریب، دزدی، و اعمال مزاجد نزاع در دادنه رانی بیهاران پس از گذشتن از مرحله قبل از بلوغ مرتکب اینگونه اعمال میشوند. و بی از اجرای آنها در خانه طیب مدای خود نیز در پی نمیکنند.

این حرکات فقط از اینجهت که متنوع است اجرا میشود و انجام آنها مترادف بایک آسودگی روانی است . « عامل این حرکات از فشار احساس قصور رنج میبرد و پس از ارتکاب خطا، فشار تخفیف مییابد. و بالا اقل احساس قصور متوجه يك شیئی مشخص میشود . »

در اینجا احساس قصور ناشی از جنایت نیست ، بلکه مدم و موجب آنست منبع آن کجا است ؟ کمپلکس اودیپ ! این احساس قصور « عکس العمل دو قصد جنایتکارانه ، یعنی کشتن پدر و ایجاد روابط جسمی با مادر است. جنایاتی که بنسبت این دو جنایت منظور جلب و تنبیه احساس قصور بر روی آنها، انجام میگیرد ، آرامشی برای بیمار بد بخت محسوب میشود . »

در بعض اطفال نیز شبیه این قضایا را میتوان ملاحظه کرد
 « اطفال اغلب عمدا شورو میشوند تا آنها را تنبیه کنند و پس از تنبیه آرام و خوشحال میشوند. بررسی آنها تو میك قبلی بهما نشان میدهد که احساس قصور آنها را وادار بتدارك عمدی تنبیه برای خود کرده است . »
 بنابر این علت جنایات بعض اکابر نیز ممکن است همین باشد و بعید نیست که چنین ملاحظه ای اغلب نقاط تاریک پسیکولوژی جنایتی « راروشن کند .

تانیث

پسیکولوژی جنسین نیز مانند پسیکولوژی کارا کتر جزئی از کاوشهای موسوم به پسیکولوژی قیاسی است. فروید در قسمت پنجم کثرفر انسهای جدید در خصوص پسیکانالیز به مسئله تانیث توجه کرده وزن را، نه از تمام نقطه نظرها، بلکه «قط از لحاظ یک موجود مشخص، بواسطه عمل جنسی خود» مورد بررسی قرار داده است.

مادر زندگی عادی بین زن و مرد اختلاف قائلیم ولی علم آنا تومیک در این مورد فقط یک نقطه نظر را می پذیرد: می گوید «معرف نر، عضو جنسی نرینه، اسپرما-توزوئید^۱ و محتویات آن، و معرف مادگی، اوول^۲ و دستگاه محافظ آنست. شکل عمومی بدن ناشی از تأثیرات جنس^۳ است ولی کارا کترهای جنسی درجه دوم بسیار متغیر هستند و از طرفی، بعضی قسمتهای دستگاه جنسی نر نیز در زنان و همچنین برعکس وجود دارد؛ بنابراین Bisexualité^۴ همیشه برقرار است. معمولاً کلمه نرینه را بمعنای مثبت^۵ و کلمه مادگی را بمعنای منفی^۶ استعمال می کنند و این نیز بی دلیل نیست: «سلول نر مثبت» و متحرک است و بسوی سلول مادگی میرود، در حالیکه اوول بی حرکت و منفی است. باضافه روش افراد نروماده در آئنی انجام روابط جنسی کاملاً شبیه به عمل اورگانیزمهای جنسی ابتدائی است. نروماده دلخواه را تعقیب کرده در او نفوذ میکند». با اینوصف در بعض حیوانات ماده نرومندتر و دارای قدرت تهاجم بیشتر است، در بعضی نیز نرها در پرستاری بچه ها شرکت دارند و حتی گاه خود بتنهایی آنرا بعهده می گیرند. در نوع بشر مادر بطور خاصی در مورد اطفال خود مثبت است. بعضی زنان فعالیت بسیار شدیدی از خود نشان میدهند و فقط مردانی که منفی و مطیعند میتوانند با آنها آمیزش کنند. از طرفی نفوذ ارگانیزم اجتماع را که به قرار زن در وضع منفی و اجباروی به واپس زدن غرائز تهاجمی سعی دارد نباید از نظر دور داشت. بنابراین

۱ - Spermatozoïde ۲ - Ovule

۳ - Sexe ۴ - وجود دو جنس در حال واحد

۵ - Actif ۶ - Passif

• مبتنی به مریوط ساختن کامل فعالیت ۱ با تاند کیرونی با تانیث يك مفهوم اشتباهی
لاوه خشك است .

بجا است که با اساس حیوة نفسانی بر گردیم و «بینیم چگونه يك طفل
Bisexualité به زن تبدیل میشود» .

ملاحظات اولیه بعض اختلافات را بین اطفال كوچك جنسین نشان می دهد .
«دختر كوچك معمولاً دارای روحیه تهاجمی بسیار قلیلی است ، لجاجت و غرور
کتر ابراز می کند و غیر مستقل و مطیع تر از پسر بچه و به مهر ورزی حریص
تر است . بسیار بسهوات و سرعت می توان بوی آموخت که بر اعمال دفع ۲ خود تسلط
داشته باشد ، و این بی شك نتیجه سر بزیری و اطاعت او است ؛ اذار و مدفوعات
روده اولین هدیه هائی است که طفل به پرستاران خود میدهد ؛ بنابراین بایاد
دادن تسلط بر اعمال دفع به بچه اولین فیروزی بر تمایلات بچگانه بندست می آید .
ظاهراً در يك سن مساوی يك دختر كوچك باهوش تر و سریع الانتقال تر از پسر بچه
و تطابق بیشتری با جهان خارج دارد .» معذلك این اختلافات ممكنست در اثر
تغییرات فردی از بین بروند در هر حال آنقدر هاهم مهم نیستند و بطور موقت
می توان آنها را نادیده گرفت .

در مراحل کاملاً اولیه حیوة جنسی شباهتها بیش از اختلافات نظر می-
آیند . در مرحله سادیک مقعدی ۳ شدت میل تهاجم دختر بچه همانند پسر بچه
است . در مرحله Phallic ۴ دختر بچه با کلیتريس كوچك خود مانند پسر
بچه با آلتش كسب لذت شهوانی می کند ، « در این هنگام دختر بچه خود يك مرد
كوچك است .»

اما در مورد كمپلكس ادیب تفاوت مهمی رخ میدهد . اولین مفعول عشق
پسر بچه مادر اوست ، و در تمام مدت عمر نسبت باو علاقمند است . اولین مفعول
علاقه دختر بچه نیز مادر یا اشخاصی است که جانشین آن می شوند از قبیل ، دایه
پرستار و غیره . و همین علاقه است که باید از مادر بریده و آنرا متوجه پدر
سازد و سپس «مفعول پدری را به يك انتخاب مشخص او تثکیت» تبدیل کند .
فروید اقرار می کند که اهمیت خیرگی و تثبیت پدر - او دپین ۵ به
مادر که گاه ممکن است بعد از سال چهارم نیز در دختر بچه ای وجود داشته
باشد تامدتی بروی مجهول بوده است . در اثنای این مرحله پدر فقط بصورت يك
رقیب مزاحم تلقی میشود .

۱ - Activité - ۲ Fonction excrémentielle

۳ - Sadique-anal - ۴ مریوط به نرینه

۵ - Fixation pre-œdipienne

برای هیستریکها «رؤیای دلبری»^۱ قبل از پدر، ممکن است مربوط به مادر باشد و «قطر مادر است که دل میبرد. در اینجا رؤیا کنار واقعیت قرار میگیرد؛ زیرا واقعاً مادر است که شاید برای اولین بار با پرستارهای لازم اطفال نخستین تأثیرات جنسی شهوانی را در آنها تحریک و حتی بیدار میکند». بدون شك اگر فقط به بررسی موجودات نورمال قناعت میشد، اطلاعی در خصوص این قضایا بدست نمی آمد. «ما فقط وسیله پاتولوژی، که بعض نسبت ها را جدا و بزرگ میکند، به آنها پی بردیم.»

توجه^۲ به پدر جای توجه نیر و منددختر بچه به مادر را اشغال میکند و علاقه به مادر، به خشمی که ممکن است در سراسر حیات مداوم باشد، تبدیل می شود. «قدیمترین غفلتی که مادر مورد نکوهش آن واقع می شود کم شیر دادن، و در نظر طفل، این نشان کم علافگی او است. طفل گرسنگی تخفیف ناپذیری نسبت باولین غذای خود حفظ میکند و هرگز از فقدان پستان مادری تسلی نمی یابد.»

محرومیت از پستان مادر ممکن است باترس از مسمومیت که خود ریشه يك بیماری Paranoïaque بعدی است مناسبت داشته باشد.

يك عمل مذمت پذیر دیگر مادر (در نظر طفل) تولید يك بچه تازه است که طفل را از شیر مادر و پرستاری های خاصش محروم میکند. سپس مادر Masturbation^۳ «منبع شهوتیکه خود او بچه را با آن آشنا ساخته» ممنوع میسازد. حتی بیقیدترین تربیتها اجبار و قیودی بطفل تحمیل میکند. در دختر بچه نیز يك کمپلکس-کاستراسیون مفایر با کمپلکس پسر بچه وجود دارد ولی دارای تأثیرات عمیقی است، «دختر بچه نسبت به مادر خود خشمگین است که چرا آلتی (شبهه پسر بچه ها) بوی نداده و او را مسئول آن میدانند. آرزوی آلت، آرزوییکه در تحول و تشکیل کارا کتر او تأثیراتی محو نشدنی دارد، مسلط بر او می شود.»

«پیدایش کاستراسیون در تحول دختر بچه بمنزله يك نقطه عطف است. سراه در مقابل وی قرار دارد؛ اولی به منوعیت^۴، جنسی با نوروز، دومی بتغییر شکل کارا کتر و بشکل يك کمپلکس نرینه و بالاخره سومی بتأیید عادی منتهی میشود.» در حالت اول دختر بچه، در اثر لطمه وارده به عزت نفسش از استمناء کلیتریسی^۵ و همچنین از عشق خود نسبت به مادرش که میدانند مانند او بی آلت است صرف نظر کرده، قسمتی از تمایلات جنسی خود را واپس می زند، و برای آینده

۱ - Fantasmic de Seduction - ۲ - Fixation

۳- استمناء با دست ۴- مقصود از منوعیت (inhibition)، بحیف بازبین رفتن فعالیت يك قسمت از گانیم در اثر نوروز است.

خود زمینه نوروژا فراهم میسازد.

در حالت دوم، دختر بچه از قبول واقعیت تلخ امتناع کرده، در فعالیت کلیترسی اصرار میورزد، و در وضع نرینه خود غلو کرده. نجات خود را در تشابه با مادر، که بخیال او دارای آلت است، یا بزبان دیگر، پدرش میجوید. یک فعالیت بزرگتر و نرینه تر، موجب ایجاد یک کمپلکس نرینه در او میشود. بعضی از این زنان Homosexuelle میشوند، و پس از اینکه موقتاً پدر خود را بعنوان معقول عشقی انتخاب کردند و در نتیجه با نا کامیهای ناگزیر آن مواجه شدند به کمپلکس نرینه سابق خود بر میگرددند.

در حالت سوم دختر بچه از تسلیم به استمناء کلیترسی امتناع میکند و قسمتی از فعالیت Phallic خود را ترک میگوید، در نتیجه جنبه منفی فائق میآید و این خود موافق با استقرار حالت تانیث است و این تانیث، «هنگامیکه در او پس زدگی غلو نشده باشد عادی بروز میکند». سپس تمایل پدر تسلط یافته، میل بچه-دار شدن از او ظاهر میشود. «از آغاز مرحله Phallic دختر بچه میل دارد صاحب طفلی شود و این دلیل رجحان و امتیاز بازی عروسک در نظر او است. ولی این بازی واقعاً یک تظاهر حالت تانیث نیست بلکه مبین عمل تشابه با مادر است. دختر یک با عروسک بازی میکند و عروسک خود او است. او میتواند آنچه که مادرش با او میکند، بسر عروسک بیاورد. فقط هنگامیکه میل به آلت طاهر میشود، عروسک بچه پدر میشود، و بدینوسیله هدفی را که باشدت بسیار منظور نظر است معرفی میکند. چه خوشبختی بزرگ است اگر این میل تحقق یابد خصوصاً اگر موجود نازده سری باشد و آلتیکه آنهمه مطمع نظر است با خود بیاورد!» در این مرحله اودیبی، کینه بر ضد مادر تقویت میشود. مادر رقیبی است که آنچه دختر یک میل دارد از پدر بگیرد بخود اختصاص میدهد.

«استقرار حالت تانیث در جریان اختلالات ناشی از تظاهرات باقیمانده حالت نرینه ابتدایی اتفاق میافتد، و برگشت بخیرگی و تثبیت این مرحله قبل از ادیبی Pre œdipienne بسیار فراوان است. در بعضی مواقع تناوب مکرری در اثر تسلط متواتر حالت نرینه و حالت تانیث بوجود میآید و آنچه که مادران بنام همای زن میخوانیم شاید از همین Bisexualité زندگی باشد.»

پسیکانالیز با طریقه خود، بدون اینکه بتوان به سهولت آنچه که مربوط بعمل جنسی از طرفی و دیسیپلین اجتماعی از طرف دیگر است فرق گذاشت، علت بعض کارا کتر های خاص تانیث را توضیح میدهد. در تانیث «یک نارسیسیسم بسیار وسیع که منور در انتخاب معقول و بواب است» وجود دارد. «بطوریکه میل

معجوب واقع شدن در زن بسیار بیشتر از میل دوست داشتن است. همچنین عقیده زن پیرتری خود و زیبایی بدن خود ناشی از آرزوی آلت است؛ یعنی زن جذابیت خود را بعنوان يك جبران بعدی و در عین حال گرانپهای قص جنسی مادر زاد خود میداند، عفت، صفتی که از امروز از حالات خاص زنانگی شماراست و در حقیقت بیش از آنچه که تصور میشود قراردادی است، هدف اولیه آن پنهان ساختن نقص دستگاه جنسی بوده است. «زن در اکتشافاتی که مورد بررسی تاریخ تمدن است سهم بسیار کمی دارند. «شاید با اینوصف يك تکنیک یعنی بافتن پارچه و کیس را ابداع کرده باشند. ولی گویا خود طبیعت مدل شبیه با آنرا بارویا ندن موبروی دستگاههای تناسلی برای پوشاندن آنها تهیه کرد و تنها کار باقیمانده بهم انداختن بافتهای روئیده در پوست؛ یعنی یکنوع نمذ سازی بود» !!

عشق، «هنگام آزادی انتخاب، اغلب بموجب ابده ال نارسیمیسک بوجود میآید و مرد منتخب شبیه کسی است که دختر در موقع خود میل داشت آنطور بشود؛ اگر دختر جوان پدر خود علاقمنده بوده و کمپلکس اودیپ را بر طرف نکرده باشد تیپ شبیه پدر را انتخاب میکند» ، و ممکن است بقیه کینه مربوط ب مادر خود را متوجه شوهرش سازد. «گاه بسهولت ممکن است که زن پس از گذران قسمت اول و کوتاه عمر خود در سرکشی بامادر، قسمت دوم آنرا صرف مبارزه باشوهر خود کند. همچنین ممکن است پس از اختتام این عکس العمل، ازدواج دوم سعادت بیشتری همراه داشته باشد.»

رضایت واقعی زن هرگز تامین نمیشود مگر اینکه مادر پسری شود. «معرك سابق، یعنی عدم آلت بهیچوجه نیروی خود را از دست نداده است. فقط روابط مادر و پدر میتواند موجب رضای کامل مادر شود؛ زیرا در میان کلیه روابط بشری رابطه اخیر دارای Ambivalence بسیار کمتری است. مادر، غروری را که خود مجاز بداشتنش نیست، به پسرش انتقال می دهد، و از این طریق سعی در ارضای مقتضیات کمپلکس تند کیر دارد. بنا بر این خوشبختی در ازدواج فقط هنگامی است که زن موفق شود از همسر خود فرزندی بیاورد و رفتاری مادرانه داشته باشد.»

در روابط اجتماعی رشك و حسد، نزد زنان رل مهمتری بهمه دارد؛ و این نتیجه نفسانی بعدی از میل ناراضی آلت داشتن است. بهمین علت حس قضاوت زن بسیار ضعیف است زیرا این حس ناشی از «زمینه چینی حسد»، و معرف شرائط

موافق برای امکان فعالیت رشك و حسد است. «منافع اجتماعی زنان کمتر از مردان است و بدون شك پستی^۱ زن از این کارا کتر اجتماعی که کارا کتر خاص کلیه روابط جنسی است ناشی میشود. از طرف دیگر عشاق به یکدیگر رقناعت می کنند و در همان حال خانواده مانع از اینست که اشخاص از يك محیط محدود بخاطر يك محیط وسیع تر دست بکشند» .

بالاخره معروف است، که در زنان «استعداد تصعید غرائز، ضعیف باقی می ماند.» در حقیقت نزد زنان تمایل به تصعید > تابع تغییرات فردی بسیار متعددی است < .

این نتایجی است که پسیکانالیز از تانیث تحصیل میکند. فروید به این بحث چنین پایان می دهد: «اگر میل دارید بیش از این وارد موضوع شوید از تجارب خود استمداد کنید، با آثار شعرا متوسل شوید یا اینکه منتظر شوید تا علم بدرجه ای رسد که اطلاعاتی منظم و عمیقتر برای شما فراهم کند.»

آثار ادبی و هنری

فروید خود متذکر می شود که از کلیه آثار هنری ادبیات بیش از همه در شخص وی مؤثر است؛ سپس آثار پلاستیک^۱ و بالاخره کمی هم تابلوهای نقاشی جالب دقت او است.

فروید در خصوص آثار ادبی، سال ۱۹۰۸ در Neue مقاله مهمی نگاشت.

اغلب ما از خود می پرسیم «این شخصیت خاص» که خالق آثار ادبی است (شاعر، رومان نویس و تئاتر نویس) عملش چگونه است، چطور وی موفق می شود اثر ادبی بوجود آورد و وسیله آن مارا متأثر سازد. خود آن هنرمند همیشه قادر نیست جواب قانع کننده ای باین سؤال بدهد. با اینوصف بی میل نیست که گاه جدائی بین خود و سایر مردم را کوتاهتر کند و بگوید هر بشری شاعری در خویش پنهان دارد. اگر این سخن در مورد اکابر همیشه صادق نباشد حتماً برای کلیه اطفال صدق میکند: «بازی مهمترین و محبوب ترین اشتغالات طفل است».

بنابراین، «هر طفلی هنگام بازی» از آنجهت که دنیای جدیدی ابداع میکند و بزبان صحیحتر اشیاء جهانی را که در آن زندگی میکنند بمیزان شایستگی خود در یک نظم نوین جای میدهد، روش شاعری دارد. او این بازی را بسیار جدی می گیرد و قسمت مهمی از حساسیت خود را بآن تخصیص میدهد، «جدی بودن مغایر با بازی نیست، بلکه واقعیت آنست».

جهان بازی، با اینکه طفل آنرا با جهان واقعی فرق می نهد، با عناصر اقباس شده از این جهان قابل لمس و مرئی، ساخته شده است. بازی طفل ناشی از امیال او است. یعنی «میل بزرگ شدن و بالغ شدن، میلی که کمک به تربیت طفل می کند. طفل همیشه بازی بزرگ شدن میکند، و در بازیهای خود آنچه توانسته است از زندگی اکابر بشناسد تقلید می نماید». او فقط برای خود، یا برای سایر اطفالی که با آنها «یک سیستم روانی متشکل بمنظور بازی» ترتیب داده است بازی میکند؛ بازی او برای بالغین نیست، ولی چون دلیلی هم برای اختفای میل بزرگ شدن خود ندارد، خویش را از آنها مخفی نمی سازد.

کسی که سنش زیاد شود دست از بازی می شوی و طاهرأ از لذتی که در

نتیجه بازی احساس میکرد صرفنظر میکنند. ولی هر کس کمترین اطلاعی از حیوة روانی بشر داشته باشد میداند که برای يك فرد هیچ مشکلی بصعوبت صرفنظر کردن از يك لذت چشیده شده نیست. در حقیقت ما قادر بصرفنظر کردن از هیچ چیز نیستیم؛ ماقط میتوانیم چیزی را جانشین چیز دیگر سازیم؛ آنچه که ظاهراً صرفنظر کردن است در حقیقت چیزی جز يك شکل جانشین^۱ شده نیست. بنابراین جوان بالغ هنگام رشد خود، پس از دست شستن از بازی از چیزی صرفنظر نکرده جز آنکه مشغول جستن نقطه اتکائی در واقعیت است. دیگر او بجای بازی کردن اوقات خود را مصروف تصورات خویش می سازد و در خیال کاخهای باشکوه بنامیکند و در تعقیب رؤیاهای پیداری است. بعقیده من اغلب مردم در بعض سنین زندگی بدین طریق برای خود ایجاد *Fantasmes*^۲ می کنند.» *Fantasme* و رؤیای پیداری اصطلاحات معادلی هستند.

فرد بالغ « اشتغالات بقول خودش مهم وجدی را با بازیهای بچگانه مقایسه میکند؛ و سپس از فشار بسیار شدید زندگی عبور کرده، برای کسب لذت به مزاح دست می زند ».

با اینوصف معمولاً فرد بالغ از فانتاسمهای خود خجالت کشیده، آنها را از دیگران پنهان می سازد و تنها برای خودش نگاه می دارد. او می داند که اجتماع به ترك گه تن تصورات او کاری ندارد و فقط از او فعالیت در محیط واقعی را طالب است. و بنابراین بعقیده خود مجبور است بعضی امیال ممنوع را که محرک رؤیاهای او هستند پنهان کند.

اگر نوروژها قضایائی را که در اشخاص سالم نیز وجود دارد به پزشك پسیکانالیست ابراز نمیکردند، ما امروز درخصوص این اصول اسرار آمیز، فقط اطلاعات مختصری داشتیم. « بشر خوشبخت دارای فانتاسم نیست، تنها بشر ناراضی برای خود فانتاسم ایجاد میکند. امیال اقناع نشده محرک فانتاسم است. هر فانتاسم محقق يك میل است؛ فانتاسم واقعیت را که رضایت بخش نیست جبران و ترمیم می کند؛ امیالی که موجب ایجاد فانتاسم هستند بر حسب جنس، کارا کتر و شرائط زندگی فردی که خود را تسلیم تصورات خویش می سازد فرق میکنند. ولی میتوان آنها را در دو جهت اصلی دسته بندی کرد اینها امیال اروتیک و یا امیال جاه طلبانه ای هستند که بکار تحریک شخصیت میخورند؛ امیال اروتیک همیشه بطور خاصی در روان جوان تسلط دارند. در مردان جوان، کنار امیال اروتیک، امیال غرور و جاه طلبی کاملاً جالب توجه است. با اینوصف، همانطور

۱ - Substitutive

۲ - تصورات عقید و رؤیا

که اغلب عکس هدیہ کننده میز جلو محراب در گوشه‌ای نمایان است ، در اغلب فانتاسمهای جاه طلبانه نیز می توان ، خانمی را که در گوشه‌ای قرارداد و شخص خالق فانتاسم کلیه اعمال جالب خود را برای او انجام داده و تمام موقعیتهای خود را بیای وی نثار می سازد، کشف کرد.

فانتاسم از تأثیرات آنی که موجب تحریک يك میل شدید است ناشی می شود و خاطره‌ای را که اغلب در طفولیت اتفاق افتاده است ، باشکلی یکی از لحظات گذشته را که در آن هنگام چنین تمایلاتی اقناع می شد، بیاد می آورد ؛ و باین طریق آتیه‌ای موافق با میل خود مجسم می سازد . يك یتیم فقیر، هنگامیکه برای تقاضای شغل نزد کارفرمایی می رود، خانه پدری را که زندگیش کاملاً در آنجا تأمین بود بخاطر می آورد؛ بنظرش می رسد که با دختر زیبای کارفرما ازدواج کرده و حاشین او خواهد شد و باین وسیله زندگی خانوادگی سعادت مندتری را بوجود خواهد آورد . «میل می تواند در وضع مناسبی که فعلاً در مقابلش قرار دارد تعمق ورزد و شکلی از آتیه موافق با مدل گذشته رسم کند .»

این رویاهای روزانه را میتوان با رویاهای شبانه که بهمان نحو ناشی از امیال است مقایسه کرد؛ ولی در مورد اخیر امیال واپس زده در ضمیر مخفی دخالت خاصی دارند .

ملاحظات قبلی کمک مہمی در فهم نحوه ایجاد آثار ادبی است. ادبیات نیز يك بازی، شبیه بازی اطفال است . زبان آلمانی آثار ادبی را Spiele (بازیها) کمدی را Lustspiel، تراژدی را Trauerspiel و بازیگر را Schauspieler می خواند. «شاعر رفتاری شبیه اطفال دارد؛ او برای خود جهانی تصویری ایجاد کرده، آنرا بسیار جدی می گیرد ؛ یعنی آنرا با صناعات زیادی تزئین کرده بکلی از واقعیت دورش می سازد .. از این عدم واقعیت جهان شعر، نتایج بسیار مہمی برای تکنیک هنری بدست می آید ؛ زیرا اغلب چیزهایی که در صورت واقعی بودن لذتی ایجاد نمی کنند، هنگام بازی تصورات به ایجاد لذت قادر می شود ؛ و بیشتر تأثراتی که فی نفسه رنج آور است ممکن است منبع لذتی برای شنوندگان یا تماشاچیان شود .»

از طرفی، آثار ادبی شبیه به رویاهای روزانه جوانان و بالغین است. يك داستان مورد توجه عموم همیشه تجسم قهرمانی است که توجه همه را بخود جلب میکند، و از تمام مضاطرات سلامت میگریزد . در این «روئین تنی» اعلی حضرت هن، قهرمان تمام رویاهای روزانه و کلیه رومانها، بخوبی هویدا است . این قهرمان تمام زنان را عاشق خود می سازد ؛ در میان سایر پرسوناژها ، خوب ها آذہائی هستند که بکمک وی می شتابند و دشمنان وی همیشه اشرار محسوب

میشوند. بین این داستان تیپ عامیانه و سایر آثار طریقت، می توان همه نوع مراحل و سیط و یک ردیف ممتد از تحولات صعودی کشف کرد. در رمانهای مشهور به پسیکولوژیک، وضع درونی قهرمان تشریح شده است. در آثار او بزرگتف نیز، مانند بعضی رمانهای امیل زولا قهرمان ناطری، بشکل تماشایی حرکات و بدبختی های دیگران وجود دارد.

اصولاً با کشف یک حادثه کنونی، در اساس آثار ادبی، که محرک یک میل شدید، خاطرات، خصوصاً خاطرات طعولیت است می توان علل آن آثار را توضیح داد. «آثار ادبی، نظیر رویاهای روزانه، یکنوع امتداد یا جانشین بازیهای طعولیت است.»

البته، بعضی نویسندگان مانند مصنفین حماسه ها و تراژدیها بجای ابداع موضوع، از تم های ساخته شده و موجود استفاده میکنند. ولی، از طرفی، استقلال آنها در انتخاب این موضوعات و طریقه پروراندن آنها نمایان میگردد، و از طرف دیگر این سوژه ها از فولکلور، افسانه و روایات اقتباس میشود، افسانه ها نیز خود «انعکاس مسخ شده ای از فانتاسمهای امیال ملل مختلف و رویاهای باستانی بشر جوان است.»

علت تاثیرات ناشی از آثار ادبی چیست؟ این راز مربوط به خود مصنف و از اسرار تکنیک مورد استفاده او است. «خالق هنر، کارا کتر رویای روزانه را تبدیل کرده، وسیله یک نوع لذت استتیک صریح و قطعی، یعنی نوعی لذت استتیک، که با تجسمات فانتاسم های خود، بما تقدیم می کند، مارا مجذوب می سازد.

آغاز فریفتگی یا لذت اولیه آنچنان لذتی است که بمنظور کسب یک لذت عالی ناشی از منبع روانی بسیار عمیق بما تقدیم شده است. بنظر من کلیه لذات استتیک، کارا کتر لذات اولیه را وسیله خالق خود در مابوجود می آورد، ولی نیرومندی واقعی آثار ادبی بسته نباشد که روح ما توسط آنها از بعضی شداوند آسوده شود. شاید هم این موضوع که هنرمند موجب میشود، مابعداً بدون ملاحظه و خجالت، از فانتاسمهای شخص خود لذت ببریم در نتیجه فوق تأثیر شدید داشته باشد.»

در هر صورت ما باید در احساسات خالق هنر شرکت کنیم، مقاصدش را حدس بزنیم، تا در نتیجه، محتویات حقیقی و مفهوم اثری که تفسیر می کنیم کشف کنیم.

پسیکانالیز می تواند در این عمل بما کمک کند و سابقاً چگونگی تفسیر چند

اثر بزرگ، شاه اودیپ - از سوفوکل، هاملت، ماکبت، وریشارد سوم اثر شکسپیر، وروسمرشلیم اثر ایبسن را توسط پسیکانالیز ملاحظه کردیم.

فروید شخص گوته را با بررسی تنهاخاطره طفولیتی که این متفکر نابغه در اتوبیوگرافی خود بنام Dichtung und Wahrheit - شعر و حقیقت - نقل می کند، تحت پسیکانالیز قرار داده است.

ولفگان^۱ کوچولو اصرار داشت که ظرفهای شکستی را از پنجره بزیر اندازد. لذت از صدا و خوشحالی از خراب کردن ممکن است علت اینکار باشد، ولی این موضوع را توضیح نمیدهد که چرا یک چنین امر فرعی مکان مداومی را در خاطروی تابلوغ و کبرسن حفظ کرده است.

پسیکانالیز با استفاده از اعترافات بعضی نوزدها، پی برده است که عمل پرتاب طرف یک عمل سمبولیک یا بزبان دیگر ساحرانه است و طفل توسط آن میل دور ساختن یک ناخوانده، و مشخص تر، یک برادر جوانتر را از خود نشان میدهد. ولفگان نیز در ده سالگی، مرک برادر خود هرمان - یا کوپ را که ۶ سال پیشتر نداشت بابت اعتنائی تلقی کرده بود. هنگامیکه گوته این خاطره را نقل می کند، «مثل اینست که می گوید: من طفل سعادتمندی بودم و سر نوشت موافق من بود، قضا و قدر، با اینکه هنگام تولد مرا مرده تصور میکردند، مرا محفوظ داشت. حتی برادر مرا که شریک عشق مادری بود دور ساخت. هنگامیکه انسان بدون مانع طفل ممتاز مادر خود باشد، یک احساس پیروزی و اطمینان از موفقیت را که بی نتیجه می تواند باشد همیشه در خویشتن محفوظ دارد. و بنابراین گوته میتواند چنین اندیشه یا شبیه آنرا بصورت اپیگرام در صدر تاریخ حیات خود نقل کند که منبع نیروی من در روابط با مادرم قرار دارد.»

فروید اثر کوچکی را بیز به بررسی گرانویو^۲ (۱۸۳۷-۱۹۱۱) اختصاص داده است. وی نشان می دهد که چگونه مصنف این رمان کوچک بدون کمترین اطلاع از پسیکانالیز، ایده های اصلی آنرا هنگام تشریح رؤیاهای قهرمان خود بکار می برد. این قهرمان، جوان باستان شناسی است که طاهرآ به «*Erotomanie*؟ *fetichiste*» دچار شده است، زیرا او به یک پیکر سنگی بسبب پاهای آن یا صریحتر وضع آن پاها، عشق جنون آمیزی احساس می کند. و سپس به زن جوانی که دارای قدمهایی شبیه بانست علاقه شدیدی مییابد و چندی بعد متوجه می شود که زن مزبور از رفقای طفولیت او است. این خاطره

۱- اسم کوچک گوته ۲- ارا را ص. ۷۴، ناشی از تماشا افکار عشقی یا جنسی است

۳- مت برستی (تیمه های قبلی رجوع شرد)

و پس زده طفولیت علت Fetichisme او را به پا توضیح میدهد .
 فروید اظهار می کند که ادبیات از این لحاظ «متفق گرانبانی» برای
 پسیکانالیز است . در نتیجه توجهی که فروید نسبت به آثار ادبی از خود نشان
 می دهد بعضی مفسرین چنین عقیده دارند که شاید بعضی اصول پسیکانالیز فروید
 بجای ریشه علمی یا تجربی دارای اساس ادبی بوده است . تشارت نویس فرانسوی
 ه . ر . لائورماند ، در مقاله ای در مجله پانورما (۲۰ ژوئیه ۱۹۳۴) دیداری
 را که از استاد وینی بعمل آورده چنین نقل می کند که استاد ویرا در کتابخانه
 خود پذیرفته ، پس از نشان دادن تراژدیهای یونانی و شکسپیر باو گفته بود «اینها
 جواب مرا می دهند ! اینها استادان من هستند !» ه . ر . لائورماند اضافه
 می کند : «این اعتراف ممکن بود او را در نظر پزشکان اعصاب ، مظنون کند
 ولی در نظر من بزرگ کرد . این حدس همیشه در خود من بود که او را کان و اصول
 دکنترین او در الهامات شعرا و امتدادات و تفاسیر سیستما تیک آنها است .»

فروید که پس از آثار ادبی علاقه خاصی به پیکر سازی ابراز میداشت ،
 یکی از بررسیهای خود را به مجسمه موسی ، اثر میکلا انزا اختصاص داد ، و آنرا
 بدون نام مصنف در فوریه ۱۹۱۴ در «imago» انتشار داد . در این بررسی ،
 پس از بحث در اطراف تفاسیر مختلف استتیسین ها و مورخین هنری ، نتیجه گرفت
 که مجسمه موسی حاکی از اینست که ، وی از ترس فقدان تسلط بر نفس و شکستن
 مجموعه قوانینی که از خدا دریافت کرده و در دست دارد ، خشم ناشی از ملاحظه
 یهودیان را فرو می خورد . «توده نیرومند عضلاتی که نشان قدرت فوق العاده
 این پرسوناژ است وسیله ایست که مهیب ترین عمل خارق العاده روحی را که يك
 فرد قادر بر آن است ، یعنی منکوب ساختن حسیات شخصی بنام مأموریتی که
 شخص خود را وقف آن ساخته است ، بطور مادی بیان می کند .»

فروید کتاب کوچکی را که قبلا هم از آن نام بردیم به بررسی خاطره
 طفولیتی از لئونارد دایوینچی اختصاص داده است . این هنرمند نابغه میگوید
 هنگامیکه هنوز در گهواره بوده ، کر کسی بسویش می آید و مادام خود دهان
 او را می گشاید و چند بار آنرا بمیان لبهایش می زند . در اینجا یعنی موضوع
 عبارت از فانتاسمی است که پس از تولید متوجه طفولیت شده است و کر کس
 مادر او است که سر پستانش بین لبهای وی قرار دارد لئونارد که طفلی ناهشوع
 بود ، پنج سال حیات اولیه خود را تنها در کنار مادر خود گذراند . رؤیای او
 «شدت رابطه اروتیک بین مادر و طفل» را بخوبی هویدا می سازد . مهمترین

تأثرات حیوة طفولیت او یقیناً لبخند مادرش بوده است : « يك لبخند جامد بروی لبانی طویل و کمانی... لبخند لثو ناردی ! » این لبخند پس از لبخندی که بروی لبان ژوکونندش دیده بود، بخاطرش آمد . « این خاطره او را به تجلیل مقام مادری و باز دادن لبخند آن بانوی نجیب به مادر خود واداشت » ؛ و تابلوهای سنت آن ، مریم و طفل موزه لوور از آن بوجود آمد . این لبخند در تمام تابلو های استاد و حتی شاگردانش دیده میشود .

بعداً خواهیم دید که هنر « غیر متعرض » است . زیرا ، با اقرار به ماهیت وهمی و خیالی خود ، هرگز با علم سرچنگ ندارد و حتی « سود بخش » است زیرا رضایت های Substitutes برای ما فراهم ساخته ، باین وسیله فداکاریهای افراد را برای تمدن بشر جبران می کند .

ظریفه

فرید کتاب کوچکی را که در سال ۱۹۰۵ تحت عنوان ظریفه (به آلمانی Witz) و روابط آن با ضمیر مخفی انتشار یافت، به یکی دیگر از ساخته های مکرری که عادی تر و باین تر از آثار هنری و ادبی است اختصاص داده است.

او قبلاً تکنیک ظریفه را تحلیل می کند، و اغلب طریفه ها را « نتیجه يك ایجاز و شکل پذیری جانشین^۱ »، مثلاً با استعمال يك كلمه قصیر می داند يك یهودی از پرسنوزهای هانری هابنه^۲ خوشحال است از اینکه یکی از اعضای خانواده روچیلید (سرمایه دار معروف یهودی) « بنحو کاملاً فامیلیور^۳ » با او رفتار کرده است. (Famillionnaire، ترکیب از Famille به معنی خانواده و millionnaire) یعنی تا آنجائیکه برای يك میلیونر ممکن است رفتاری خودمانی با او داشته است. لئوپولد، پادشاه بلژیک را که با زن مشکوک الاخلاقی بنام کلتودومرود روابطی داشت بنام کلتوپولد می خواندند در اینجا ظریفه با کلمات بازی میکنند. البته ممکن است با افکار نیز بازی کند و این در صورتی است که بایک تغییر بسیار کوچک يك فرمول خاص معنی دیگری بیابد. در خصوص يك مرد سیاسی که هر گونه شانس زمامداری را از دست داده بود می گفتند «وی آینده بزرگی در عیب دارد.» همچنین ممکن است اساس گفتاری یکی باشد منتهی تغییر بسیار کوچکی در آن رعایت شود. مثلاً، پس از اینکه کشف شد یکی از ضدیهودان مشهور دارای اصل یهودی است یکی ناو گت، «من antisémitisme^۴ شمارا می دانستم، ولی از antésémitisme^۵ شما اطلاع نداشتم»

بعضی اوقات نیز کلمه ای دویچلو می شود، یعنی کلمه يك معنی واقعی و يك مفهوم مجاز بخود می گیرد. مثلاً ناپلئون سوم پس از اینکه اموال خانواده اورلئان را مصادره کرد درباره اش گفتند «این اولین پرواز^۶ عقاب بود» رویهم رفته، در موارد فوق، تعداد زیادی کلمات و جملات، که برای ابراهامان ایده ها لازم بود حذف و صرفه جوئی شده است. هولرمان پل ریختر، «ایجاز بمنزله جسم و جان لطیفه، بلکه خود لطیفه است».

انحراف فکر عادی، جابجائی، مفهوم متقابل، نفص استدلال

۱ - Formation substitutive

۲ - اصل شیرآلدایی

۳ - صِدِّیت نابهود

۴ - دارای اسلاف یهودی بودن

۵ - (vol) د نا نرا - ۱ - من - دیو در عر حال تر و را ت

و وجود نوعی اتوماتیسم هنگام توافق بجای فکر و لفظ نیز بسیار اتفاق می افتد: مثلاً، مرد جوانی، دلاله ای را که يك زن بدریخت بوی معرفی می کرد، بکناری کشید و درگوشش گفت «اینکه پیر، بدترکیب و چپ است، چشماهش هم قی آلوداست و دندانهای کیفی دارد.» دلاله جواب داد: «می توانید بلندحرف بزنید، چون کرهم هست.» بعض تناقضات و همچنین بعض تشابهات هم ممکن است به لطیفه منتهی شوند. مثلاً دو تصویر از دو بانکدار آمریکائی کنارهم قرار داشت. منتدی محل خالی بین آندوران شان داده، پرسید: «پس عیسی کجا است؟»

در هر صورت، «يك جمله طریف، يك لفظ کلی است که تفكیک قسمت عمده اساس فکر آن از بخش تهیه تدریجی ظریفه برای ما امکان ندارد».

فروید هنگام بررسی تمایلات ملهم ظریفه، ظرائف را بدو قسمت، اول غیر متعرض که در آن «طریقه از خود تجاوز نمی کند» و تنها هدف آن «تحریک لذت شنونده است» و سپس متعددی که «ناشی از قصد خاصی است تقسیم میکند. قسمت اخیر نیز بدو دسته تقسیم می شود: «یا اینکه ظریفه تنها جمعی است (و برای حمله، هجوم و دفاع بکار می رود) یا بیجا است (و برده دری میکنند)». صورت اخیر را زمختی می نامند: «هدف اساسی زمختی زن است و با قصد دلبری و جلب توجه برابری میکنند» - «طریقه و قیحانه (اشقادی، که آمیز)» را نیز که بطور مثال اخلاق، ازدواج و مذهب را مورد حمله قرار می دهد میتوان به موارد بالا افزود.

هائنه ۲، در بستر مرک، به کشیشی که ویرا به مراحم و عفو خدا امیدوار می ساخت جواب داد: «البته که او مرا خواهد بخشید، چون کارش همین است.» یکی از جنبه های خاص ظریفه، خوی اجتماعی است «طریقه اجتماعی ترین فعالیت های روانی به منظور کسب لذت است.» ظریفه همیشه محتاج وجود شخص ثالثی است که با سانی آن درک کند. «هیچکس فقط برای خود ظریفا نمی سازد. تدارک تدریجی لطیفه با احتیاج اسرار آن به کس دیگر بستگی ناگسستنی دارد.» لطیفه غیر متعرض باید مورد تأیید طرف قرار گیرد و بدور آن به هدف خود نمی رسد. کلمات غرض آمیز فقط در صورتی به نتیجه می رسد که با تمایلات مخالف تصادف کند. جمله هائنه مبنی بر قیاس کشیشان کاتولیک با دلالان يك سرای عمده فروشی و باستورهای پروتستان با جزء فروشار بی اهمیت، اگر در يك مجمع کشیشان و باستورها ایراد می شد موفقیتی نمیداشت

۱ - معروف است عیسی را بین دو حرامی مصلوب کردند.

۲ - شاعر عرسلای برک آلمان

لطیفه هنگامیکه بامانمی مراجعه نشود و در ضمن تازگی و لطفی داشته باشد برای شنونده لذتی ایجاد می‌کند که تظاهر آن قبیحه است، و در همین حال گوینده قیافه‌ای خونسرد و جدی بخود می‌گیرد. سابقاً دیدیم که تکنیک لطیفه حاوی يك نوع خود داری، یعنی يك خود داری از کوششی روانی است. هنگامیکه کلمه‌ای غرض آمیز است، يك تمایل ممنوع را ارضا کرده، ما را در برداشتن ممنوعیت کمک میکند و برای ما موجب «خود داری از يك کوشش لازم برای ممنوعیت یاسر کوبی» می‌شود.

از نقطه نظرهای مختلف لطیفه با بازی روابط بسیار نزدیک دارد. بازی هنگامی که طفل استعمال کلمات و تنظیم افکار را درست فرارنگرفته ظاهر میشود؛ لذتی که وی از این فعالیت بدست می‌آورد او را وادار به توسعه بازی میکند، تا اینکه عقل، روح انتقاد بر این توسعه حدی می‌نهد: «بازی از این پس بعنوان اینکه بی‌معنی و بوح است محکوم می‌شود»، و جوان فقط در موارد خاصی، آن می‌پردازد. با ایوصف بشر نمی‌خواهد از چنین تفریحی صرف نظر کند. «مسخره بازی با ایجاد مانع در قبال مخالفت و انتقاد که احساس لذت را در همان پوست خفه میکند، در تحقق لذت و لطفی که سابقاً از بازی بوجود می‌آمده می‌کوشد. و تنها طریق آن اینست که اجتماع بوح لغات یا ترتیب ناموزون افکار در هر حال دارای مفهومی باشند. اساس مسخره بازی خوشنودی ناشی از مجاز ساختن آبیچی است که انتقاد آنرا ممنوع می‌سازد». یعنی باید «در بی- مفهوم، مفهومی» وجود داشته باشد. اگر مسخرگی دارای اساسی باشد، تبدیل به لطیفه می‌شود. لطیفه، حتی در صورت عاری بودن از مقصود «به بعض اندیشه‌ها کمک کرده، آنها را در قبال یورش داورپها و انعقاد آماده می‌سازد». سپس بدون اینکه هرگز از لذت بدوی بازی با کلمات صرف نظر کند، ممکن است «با تمایلات اصلی نفس، که بمنظور از بین بردن ممنوعیهای شخصی، یاسر کوبی و واپس زدگی در حال مبارزه است، منافع خود را تقسیم کند». بنابراین می‌توان آنچه که مقدمات سایر لذات را تدارک می‌کند بنام (لذت اولیه) و (آغاز رفتگی) خواند در اینصورت «لطیفه يك نوع توسعه (وسیر تحولی) بازی است».

ملاحظات فوق يك فیاس دیگر را ممکن می‌سازد و آن مقایسه لطیفه و رؤیا است. در رؤیا نیز همان سیر تحولات، مانند ایجاد و شکل پذیری جاشن، جابجائی، نقصهای استدلال، مفهومات متقابل و تجسمات مغایر وجود دارد. البته در این مورد اختلافات مهمی هست: «رؤیا يك محصول روانی کاملاً اجتماعی و لطیفه اجتماعی ترین فعالیتهای روانی است. رؤیا مخصوصاً برای جلوگیری از عدم رضایت، و لطیفه برای کسب رضایت بکار می‌رود». ولی علی‌رغم این اختلافات

يك چنین توازی^۱ کامل بین سیر تحولات تدارك تدریجی لطیفه و سیر تحولات تدارك تدریجی رؤیا نمی تواند اتفاقی و بی معنی باشد .
علت چنین توازی را باید در نقشی که ضمیر مخفی در اساس رؤیا و لطیفه از می کند جستجو کرد .

فروید نظریه زیر را پیشنهاد میکند « بلك اندیشه ضمیر مجاور موقتاً بطور ضمیر مخفی رفتار می نمود، و نتیجه حاصل از این رفتار فوراً وسیله استدراك ضمیر آشكار دریافت می گردد. » !

از اینجا علت استعمال حرکات مشابه ، خاصه نقش ایجاز معلوم می شود علت اینکه لطیفه دارای کارا کتر « يك ایده ناگهانی و غیر ارادی » است مابان گردیده، چگونگی های آثار باز بهای طفولیت در روح هویدا می گردد؛ تدارك تدریجی ضمیر مخفی نیز دیگری جز تزیین بچگانه تفکر و تصور نیست ، نیز علت وجود بی - معنی در لطیفه کشف می گردد : « قصد دوباره بدست آوردن نت سابق ؟ از بی معنی یکی از محرکین لطیفه است . »

همچنین علت دخالت تمایلات ، خصوصاً تمایلات ضمیر مخفی ، مناد در لطائف ی برده و جسورانه ظاهر می شود . « نرومندترین محرك تدارك تدریجی لطیفه مضور تمایلات بسیاری است که با ضمیر مخفی امتداد دارد، این تمایلات استعداد خاصی رای تولید ظرائف از خود نشان می دهند و وسیله آنها میتوان درك کرد که چرا شرائط داخلی و فکری^۲ لطیفه اغلب در نروژه ها وجود دارد . تحت تأثیر تمایلات بسیار لطیفه، حتی از زبان کسانی که معمولاً اهل آن نیستند، نیز بیرون می جهد . »

پسیکولوژی کولکتیو^۱

در تفاوت بین پسیکولوژی فردی و پسیکولوژی کولکتیو با پسیکو-لوژی اجتماعی نباید اغراق کرد. فرد فقط در موارد بسیار نادر می تواند، خارج از روابط باهمنوعان خود، تمایلات خود را ارضا کند. همیشه «در زندگی يك فرد، فرد دیگر دارای يك نقش نموه، رفیق، یا رقیب است. حالت فرد نسبت به والدین، برادران و خواهران، محبوب و طیب خود و بالاخره کلیه روابطی که تا کنون موضوع کاوشهای پسیکانالیتیک بوده اند، بحق می توانند مانند پدیده های اجتماعی تلقی شوند. « این روابط با اعمال، بقول فروید، نارسیسیسمک (یا لومر او تیسیتیگ^۲) مخالف است. با اینوصف در مورد فوق فرد جز باعده بسیار محدودی اشخاص، روابطی ندارد. «پسیکولوژی کولکتیو، فرد را از لحاظ عضو يك قبیله، يك ملت، يك جمع، يك طبقه اجتماعی، و سنن یا از نقطه نظر عنصری از يك توده بشری، که در يك لحظه معین و منظور يك هدف مشخص در کولکتیو ته ای، جزء مردم درآمده است در نظر می گیرد.»

فروید «وجود يك روح کولکتیو را که در آن همان سیر تحولات واقع در روح فردی انجام می گیرد» بعنوان يك نظریه موضوع فوق اضافه می کند. او خود بخوبی متوجه است که چنین نظریه ای با مخالفت های سخت مواجه خواهد شد. ولی همین اشکال در تمام تئوریهای مربوط به این نوع مسائل وجود دارد. «بدون فرض يك روح کولکتیو و يك امتداد حیوة روانی بشری، که در اثر آن نتوان اعطاعات اعمال روانی حاصله از فقدان فرد ها را نادیده گرفت، پسیکولوژی کولکتیو و پسیکولوژی ملتها ممکن نیست. اگر سیر تحولات روانی يك نسل در نسل دیگر امتداد نداشت، هر کس مجبور بود، «نوبه خود، تحصیل طرز زندگی بپردازد و این مانع هر نوع ترقی و توسعه ای میشد.»

پسیکولوژی کولکتیو این مسائل را که چطور يك نسل حالات روانی خود را به نسل دیگر منتقل می سازد و چطور امتداد حیوة روانی نسل های بیانی تامین میشود، بقدر کافی روشن نکرده است. نظریه انتقال مستقیم توسط عادات و سنن، کافی نیست و لااقل باید «وراثت استعدادات روانی را که نازم برای قاطعیت خود، محتاج بعض تعریکات ناشی از وقایع حیوة فردی هستند» بعنوان

۱ - Collective اشتراکی، دسته جمعی

۲ - Autistique

يك علت جزئی پذیرفت. درخصوص کسب قاطعیت ناشی از وقایع زندگی افراد گفته یکی از شعرا را باید نقل کرد: «برای تصاحب آنچه از پدوت بارش برده‌ای، کوشش کن». در هر صورت هیچ تمایلی در روح کولکتیو و روح فرد بدون باقی‌گذاشتن اثری از خود، معدوم نمیشود. هیچ سیر تحولی، اعم از مهم یا غیر آن، وجود ندارد که يك نسل قادر به پوشیده داشتن آن از نسل بعدی باشد. پسیکانالیز، با ظاهر ساختن اهمیت ضمیر مخفی در این مورد کمک بسیار مفیدی است. «بشر در بین فعالیتهای روحی ضمیر مخفی خود، دارای دستگاهی است که وسیله آن می‌تواند عکس‌العملهای سایر مردم را تفسیر کند، یعنی نواقصی که هم‌نوعان او در حرکات حاصله از تأثرات خود دارند تعیین و تصحیح کند. بنابراین يك «استدراك» یا بخود اخلاق، تشریفات و معتقدات وجود دارد که نسل بعدی وسیله آن می‌تواند «مواریث» تأثراتی نسل‌های قبل را در خویش تحلیل کند».

پسیکولوژی مذهبی بعداً احساس مسئولیتی را، که مربوط به يك اشتباه قدیمی و هیچکس کوچکترین خاطره‌ای از آن ندارد، نشان می‌دهد. این احساس با انتقال خود از نسلی به نسل دیگر هزاران سال در ضمیر آشکار کولکتیو بشری بای مانده است.

فروید در بررسی خود بسال ۱۹۲۱ تحت عنوان پسیکولوژی کولکتیو و آنالیزهن، چگونگی نوع تشکیل کولکتیوهای زودگذر را از کتر گوستاو-لوپون مولف کتابی بنام پسیکولوژی توده‌ها، و مبحث روابط اجتماعی معتدرا از ماکس و گال مولف The Group mind گرفته است. فروید شخصاً بررسی «توده‌های مداوم، مصنوعی، و دارای درجه تشکیلات بسیار برجسته» که «وسیله رهبران هدایت می‌شوند»، «مخصوصاً دستجات مومنین، اهل کلیسا خصوصاً کلیسای کاتولیک، و ارتش را بسیار جالب توجه می‌داند. فروید با تجمیع کلیه اشکال عشق و علائق تحت عنوان لیبیدو، آنچه خود - با اصطلاحاتی که در نظر اول ممکن است خوانندگان را متعجب سازد - نام «اساس لیبیدویی ارتش» و کلیسا می‌خواند، مورد بررسی قرار می‌دهد.

در هر دو گروه «يك و هم، یعنی حضور، مرئی یا غیر مرئی، يك رهبر (عیسی در کلیسای کاتولیک، و فرمانده در ارتش) که کلیه اعضای کولکتیو پسته را بایك علاقه مساوی دوست دارد» حکم فرما است. عیسی جای پدر را می‌گیرد، امت او نیز خود را مانند برادر می‌نگرند، «این مسلم است که رابطه و بستگی هر فرد با عیسی علت رابطه هر فرد با سایرین است. در ارتش نیز همینطور است، فرمانده بمنزله پدری است که کلیه سر بازان را بیک نسبت دوست دارد، و برای همین است که

مربازان بین خود دارای رابطهٔ رفاقت هستند « دسته‌ای که دارای چنین تشکیلاتی بود، با دسته‌های دیگر بمخالفت برمیخیزد. «هرمذهب، در نظر تمام معتقدین خود یک عشق خاص است؛ و هر يك از آن معتقدین حاضرند نسبت به کسانی که با آن عشق شناسایی ندارند هر گونه خشونت و تعصب روادارند،» حالا اگر بعضی دسته مذهبی، یک شکل دیگر کولکتیو، مثلاً حزب سوسیالیست باشد، باز اصول فوق صدق میکنند.

بین اعضای يك گروه تشابه وجود دارد. «پسیکالیز، در این تشابه اولین تظاهرات علائق تأثری نسبت به يك شخص دیگر را کشف می‌کند.» ولی «يك اجتماع حاصله از تأثرات، نتیجهٔ ماهیت رابطه و بسگی هر مرد است باریس خود». از بین رفتن رهبر موجب و هم و بیم می‌شود. «روابطی که افراد توده را بهم بستگی می‌دهد، معمولاً در اثر فقدان روابط بین آنها و رهبرشان از میان میرود و توده مانند شیشه از هم می‌پاشد.»

رابطهٔ بین رهبر و دسته در نتیجه بررسی هیپنوز بخوبی واضح میشود. در هیپنوز (خواب مصنوعی) يك شیئی خارجی یا يك کس دیگر جای ایده آل من را می‌گیرد. «هیپنوتیزور در نظر هیپنوتیزه^۲ تنها هدف لایق دقت است. رابطه هیپنوتیک عبارت از يك تسلیم کامل عشقی، بدون هیچگونه ارضای میل جنسی است.» هیپنوز معمولی يك «توده دوتائی» بوجود می‌آورد و هنگامیکه يك رهبر بر عدهٔ کم و بیش کشیری از موجودات تلقین می‌کند، يك توده واقعی بوجود می‌آید. «يك توده ابتدائی، اجتماعی از افراد است که همه آنها يك شیئی را جانشین ایده آل من خود ساخته‌اند و در نتیجه بین‌همی‌های آنها تشابهی بوجود آمده است.»

فروید بالحن شدیدی مسخ شدن خود را در نتیجه فشار توده نشان میدهد. «افراد قدری از توده مرعوب می‌شوند که کلیه قوای خود را برای داوری آزادانه از دست می‌دهند. هوشهای پست و متوسط ذکواتهای عالی را هم سطح می‌سازند. توده در نظر فرد بصورت يك نیروی غیر محدود و يك خطر عظیم جلوه می‌کند. مبارره با آن خطرناک، و تنها شرط يك زندگی آرامانه، عبارت از تبعیت نمونه‌هائی می‌شود که انسان در اطراف خود می‌بیند؛ یعنی باید با سایر گرگها روزه بکشد. پدیده عدم استعمال جزء ترکیبات نورمال اجتماع بشری است و چون هر فردی تحت سلطه يك روح کولکتیو حاصل از خصوصیات اجتماعی و تعصبات طبقاتی قرار دارد و علت هر چیز در شکلی موسوم به افکار عمومی است،

۱ - شامل خواب مصنوعی

۲ - معمول خواب مصنوعی

احصالت فکری و نیروی شخصی یهوده و حتی موجب مزاحمت است.»

در چنین نوشته‌ها، اگر انسان دقت بیشتری مبذول دارد متوجه میشود که فروید از خرد شدن فرد در اثر فشار توده متأثر است، و در اینجا میتوان صفحه‌ای از اتوبیوگرافی او را که در آن شرح می‌دهد چگونه بعنوان یهودی بودن «منوعیت يك اکثریت فشرده» را تحمل کرده، و این امر «استقلالی مقابل افکار عمومی» در او بوجود آورده است، بخاطر آورد. اگر این صحیح باشد که او از اوایل حیوة فکری خود خواهان «تحول اساسی اجتماع ما» بوده، بدون شك باید گفت که این تحول عبارت از توسعه آزادیها و حقوق افراد بوده است. در نتیجه ملاحظات قبلی، ما توده را «رستاخیزی از يك گله و دسته بندوی»

یعنی گله و دسته‌ای که «مطیع تسلط مطلق يك نیرومند» بوده است می‌بینیم - همانطور که خواص بشر اولیه با العوه در هر فرد وجود دارد، همانطور هم کلیه توده های بشری قادر به تشکیل دوباره دسته‌های اولیه است. «هیئت‌نیزور مدعی داشتن نیروی مرموزی است؛ و بالا اقل سوژه این نیرو را بوی نسبت میدهد و در اثر آن اراده خود را فلج احساس می‌کند. شبیه چنین نیروی (La mana) از رهبران و پادشاهان متصاعد است. «رهبر توده همیشه تظاهری است از پدر اولیه که آنهمه موجب خوف ما بود؛ توده همیشه میل دارد تحت تسلط يك نیروی نامحدود قرار گیرد، و به‌میزان زیادی طالب اقتدار، یا، با استفاده از اصطلاح گوستالو بون، تشنه اطاعت است. پدر اولیه ایده آل توده است که پس از اشغال جای ایده آل همین بر فرد مسلط می‌شود.»

باید کاراکتر دسته های اولیه را بررسی نمود و اساس نظم اجتماعی را در باستانی ترین مذاهب یعنی (Totémisme) توتیمسم جستجو کرد (و این موضوع فصل آینده است). از اینجا میتوان «در توسعه روایی بشر، لحظه‌ای را که پسیکولوژی فردی از پسیکولوژی کولکتیو جدا شده و فرد در مقابل توده استقلال بدست آورده است، مشخص ساخت.

دسته اولیه پدر بیرحمی که دارای محبوبیت کم، و بیم‌زبانی موجب می‌شده کشته‌است و این عمل خارق‌العاده به‌جوانترین پسران او که در ضمن محبوب مادر هم بوده، از حسادت پدر نیز در امان مانده نسبت داده شده است این قهرمان عمل خود را شاید بدو فقط در خیال انجام داده باشد؛ در حقیقت او «اولین شاعر حماسه‌گو» بوده است و «افسانه قهرمانی را ابداع کرده است. فرد قهرمان «اولین ایده آل من» و «طالب جانشینی پدر» می‌شود - «بنابر این فرد توسط افسانه خود را از پسیکولوژی کولکتیو آزاد می‌سازد» و این افسانه «افسانه قهرمانان» است.

پسیکولوژی مذهبی

پسیکولوژی مذهبی رانیز باید در ردیف پسیکولوژی کولکتیو ذکر کرد. فروید در سال ۱۹۱۳ اثر مهمی بنام توتم و تابو و سوتیتر تفسیر حیوة اجتماعی ملل اولیه وسیله پسیکانالیز را به این موضوع اختصاص داده است. و در ۱۹۲۷ در دیگر آثار خود بنام آیندۀ يك توهم و قسمت آخر کفر انسهای جدید در خصوص پسیکانالیز - ۱۹۳۲ - نیز بمسائل مذهبی اشاره کرده است.

بنا به عقیده فروید، نفع کتبی از قبیل توتم و تابو «ایجاد رابطه ای بین نژاد شناسان، زبان شناسان و فولکلوریست ها و غیره از طرفی، و پسیکانالیز از طرف دیگر است»

فروید با بررسی گروههای اولیه بشری، تا آنجا که ممکن است ما بشناسیم، یعنی «مردم مشهور به وحشی و نیم وحشی - که حیوة روانی آنها، اگر بتوانیم ثابت کنیم این حیوة روانی يك مرحله قبلی و پایدار توسعه و تحول خود ما است» دارای اهمیت خاصی است - سعی میکند اساس مذهبی و حیوة اخلاقی و تشکیلات اجتماعی را روشن کند.

با اینوصف هرگز نباید فراموش کرد که «حتی بدوی ترین و محافظه کارترین مردم از بعض لحاظ مردمی قدیمی بوده، در پس خود گذشته ای طویل دارند و در جریان آن، مسائل اولیه آنها توسعه و تغییر شکل بسیاری بخود پذیرفته است اضطراباً باید گفت آنچه که در زمان فعلی وجود دارد، در حقیقت شکل متغیر و درجه دومی از تصویر کاملاً شبیه يك گذشته بعید است».

بدون ترین گروههای بشر که ما می شناسیم در مرکز استرالیا وجود دارد. فروید در این مورد معتقد است که ارزش واقعی «حیوة روانی و فرهنگ وحشیها تا کنون مورد توجه واقع نشده است» و با توجه به اندیشه های يك فرد اولیه و نوزده، می نویسد. «ما باید تعمیری را که جهان خشن و مملو از مادیات نسبت ایده ها و امیال پاك روا می دارد، به دنیای تصورات يك فرد اولیه و نوزده که فقط مملو از وقایع داخلی است روانداریم».

مذهبی که این افراد اولیه بکار می بندند توتمیسم است، فروید توضیح این امر را از بعض نژاد شناسان مثل هاک لئان، روبرستون اسمیت، سر. ج. ژ. فرایزر، سالومون ریناخ و غیره اقتباس می کند.

توتیمسم مذهبی است که گروهی از بشر موسوم به طایفه را به بعض موجودات مقدس یا گاه به اشیاء مقدس بنام توتیم علاقمند می سازد.

اصطلاح توتیم نه بیک فرد بلکه به تمام راسته های مختلفه يك نوع اطلاق می شود. و معمولاً مقصود آن عبارت از يك نوع جانور گاه يك نوع نبات و بندرت اشیاء مختلف است. مثلاً تمام اعضای طایفه کانگورو کلیه نمونه های نوع کانگورو و تمام کانگوروها را مقدس می دانند.

توتیم مانند پدر یا پدر بزرگ یا سلف اعضای طایفه و محافظ و ولی نعمت آنها است. در اغلب اجتماعات، مادر، در نتیجه حق زایش، توتیم طفل است. بنابراین توتیم يك نام و همچنین يك نشانه ای است. اعضای طایفه سعی دارند ظاهر خود را شبیه توتیم درست کنند.

گاهگاه جشنهایی برگزار می شود که در آنها اعضای طایفه حرکات خاص توتیم خود را مجسم کرده، خصوصاً در ضمن رقص آنها را تقلید میکنند. در جوار ایده توتیم، در توتیمسم، ایده تابو وجود دارد. این اصطلاح معرف استثنای است و بموجب آن بعض چیزها و بعض حرکات ممنوعند. این اصطلاح را بصورت صفت برای اشیاء یا عملیات ممنوعه بکار میزنند. عمل تابو جدا کردن امر مقدس از يك مرتبه است. و همچنین مانند کلمه لاتینی Sacrer اصطلاح مزبور حاکی از پاکی و اختصاص و در عین حال پلیدی و ممنوعیت است.

دو تابو بیش از همه اهمیت دارند یکی از آنها کشتن و خوردن و گاه دست زدن یا نگاه کردن حیوان توتیمیک یا کندن و خوردن نبات توتیمیک را ممنوع می سازد. با اینوصف، در بعض تشریفات پرشکوه، کلیه اعضای طایفه برای کشتن و صرف دسته جمعی حیوان مقدس اجتماع می کنند. این قربانی، عملی مقدس و عالی است و همبستگی موجود مقدس و وفا دارانش را تعمق می بخشد و در حقیقت يك تقدیس واقعی است.

تابوی دیگر رابطه با زنان طایفه خود را ممنوع می سازد. مرد دارای روابط جنسی فقط باید با زنی از طایفه دیگر مربوط شود، و این وظیفه Exogamie است. در اینجا مقصود ممنوعیت رابطه جنسی با محارم و وسعت آن بیشتر از ممنوعیت رابطه جنسی با مادر و خواهر است. زیرا کلیه موجوداتی که دارای يك توتیم باشند بصورت هم خون نگریسته شده، در نتیجه باید از روابط جنسی با یکدیگر اجتناب کنند. وحشیها دارای «فوبی روابط جنسی با محارم» هستند فروید يك سلسله عادات، عاداتی که نویسندگان انگلیسی avoidances (آنجیه که باید از آن اجتناب کرد) می نامند و ناشی از این تمایل است از نظر میگردانند:

قبایلی وجود دارد که پسر با مادر، و دختر با پدرش نمی‌توانند تنها باشند؛ و مرد جوان موقعی که یکی از خواهرانش درخیمه وجود دارد نمی‌تواند داخل شود؛ و حتی در آن قبیله جماع حیوانات خانگی باهم خونهای خود مجازات شدید دارد و غیره. فروید اضافه می‌کند «شایع ترین ممنوعیتها و قابل توجه ترین آنها که بین ملل متمدن نیز دارای اهمیت است مربوط به روابط بین داماد و مادر زن است.» بین بعضی اقوام بدوی، هنگامی که این دو در راه یکدیگر واقع شوند، مادر زن باید پشت خود را بسوی داماد کند تا وی از او رد شود؛ جای دیگر داماد باید با تمام سرعت ممکن دویده، خود را در جایی پنهان سازد.

فروید که در موقع خود بنده گوهم هست، در اینجا یک مبحث وسیع مربوط به عادات محافل اجتماعی خودمادر خصوص فوق می‌گشاید: «همه میدانیم که حتی در ملل متمدن، روابط بین داماد و مادر زن یکی از جنبه‌های ناجور تشکیلات خانواده است. بقیماً بین ملل سفید پوست اروپا و آمریکا هیچگونه ممنوعیتی در مورد این روابط موجود نیست، ولی اگر ممنوعیتهایی از این قبیل طبعاً وجود داشت، بطوریکه هیچکس برای عادت شخصی خود محتاج به تربیت تصنعی آن نمی‌شد، محققاً اغلب مشاجرات و دردهای امروزی وجود نداشت.

مطمئناً اغلب اروپائیه‌ها، عمل اقوام وحشی را، که با ممنوعیتهای خود، هرگونه امکان توافق بین این دو فرد خانواده را قبلاً از میان برده‌اند، کاری بسیار عاقلانه تلقی خواهند کرد. چون این تقریباً مسلم است که از نقطه نظر پسیکولوژیک و خود بعضی عوامل موجب کشمکش داماد و مادر زن شده و زندگی مشترک را برای آنها غیر ممکن می‌سازد. استفاده ملل باختر از سوژه روابط داماد و مادر زن برای مسخرگی و تخریب، خود نشانه ایست که در روابط دوستی آنها، عناصر مخالف بارزی وجود دارد. بعیده من این نوعی رابطه آمیخته و لانیس است، یعنی در عین حال از عناصر دوستانه و عناصر ستیزه‌جو و مخالف ترکیب شده است.»

فروید علت این احساسات را «از طرف مادر زن، تا سفس ناشی از جدائی دختر و قادر بودن به تحمیل نفوذ خود، و از طرف داماد، مخالفت با این اراده بیگانه، حسادت نسبت با شخصی که قبل از آمدن او محبوب زنش بوده‌اند، و میل به بختل نشدن توهّمات خود که صفات اغراق آمیزی برای زن جوان او بوجود می‌آورد»، می‌داند. «اغلب اوقات مادر زن موجب اخلال این توهّمات می‌شود. زیرا، در اثر شباهت بسیار، دخترش را بیاد داماد می‌آورد و در عین حال دارای آن زیبایی، جوانی، و طراوت روحی دختر خود نیست.»

وسيله کوشهای پسیکوانالیک می‌توان چند جنبه این تابلو را در نظر گرفت.

مادر وسیله تشبیه خود با دخترش و با تصاحب يك قسمت بزرگ از احساسات او سعی می کند دوباره جوان شود؛ او می خواهد در عشقی که دخترش نسبت بشوهر خود دارد سهیم باشد و اغلب عاشق داماد خویش میشود. بنابراین کینه، گاه سادیک، که نسبت بداماد، نشان می دهد بمنظور دفع این تمایل مقصرانه است. داماد نیز عشقی که سابقاً در طفولیت نسبت بمادر یا خواهر خود احساس می کرد متوجه يك زن بیگانه می سازد. «مادر زن جای مادر خودش یا مادر خواهرش را اشغال می کند. او حس میکند که تمایل دوباره غوطه ور شدن در ادوار اولین انتخابهای عاشقانه در او تولید و بزرگ می شود؛ ولی تمام نیروهای درونی او با این تمایل مخالفت می ورزند» چون او اکنون «از زنا با محارم وحشت» دارد این مقاومت و کشمکش موجب «بعض غضبها و کینه ها» می شود. بنابراین مادر زن، که داماد قبل از دوست داشتن دخترش، او را دوست دارد «واقعاً در نظر داماد عامل يك وسوسه زنا با محارم» است.

ملاحظه در حالات ملل متمدن موجبات اصلی احساسات اقوام بدوی را روشن می کند: «هیچ مانعی برای پذیرفتن این مطلب وجود ندارد که فقط تعیین عامل محرک زنا با محارم، در ملل وحشی، موجب ایجاد ممنوعیتهایی در خصوص روابط بین مادر زن و داماد شده است» و منظور، «جلوگیری از احتمال زنا با محارم» است.

به تابوهای مشخص کننده روابط سن حنسین، تابوهای روابط بین رعایا و رؤسا، پادشاهان و کشیشان و همچنین قوانین باطن فعالیت های متقابل کلیه اعضای يك طایفه را نیز باید اضافه کرد: همه باید خود را مانند برادر و خواهر بشمارند، همه از ریختن خون یکدیگر اجتناب می ورزند، همه مجبورند یکدیگر کمک کنند، یکدیگر را حفظ کنند و مشترکاً از خود دفاع کنند. قتل یکی از آنها باید موجب انتقامجویی کلیه اعضای طایفه بشود. بنابراین «توتیمسم سیستمی است در عین حال مذهبی و اجتماعی. در جریان تحولات بعدی توتیمسم، این دو جنبه میل جدایی از هم دارند، و اغلب سیستم اجتماعی پس از سیستم مذهبی باقی می ماند. برعکس، در کشورهایی که سیستم اجتماعی مبنی بر توتیمسم آنها از بین رفته، بقایای توتیمسم مذهبی را می توان یافت».

توتیمسم، در صورتیکه يك سیستم اجتماعی باشد، احساس و طایفه را بوجود می آورد. «تابو، از نقطه نظر بسیکولوژی چیزی دیگری غیر از مبحث امر قاطع^۱ کائنات نیست. با این فرق که تابو وسیله اخبار و باجدا ساختن کلیه

محرکات ضمیر آشکار و فعالیت میکند. ممنوعیتهایی که نتیجه عادات اخلاقی است و خود ما از آنها اطاعت می کنیم، از لحاظ جنبه های اساسی نزدیک با تابوهای اولیه است. بنابراین توضیح ماهیت خاص تابو ممکن است شعاعی بروی اساس تیره امر قاطع خود مایفکند.»

تئوریهای زیادی برای توضیح معمای تو تمیسم و تابوهای آن و قربانیهایی که آداب تقدیس بزرگ آنرا تشکیل می دهد بوجود آمده اند. فروید، بدون اینکه هیچ يك از آنها را بپذیرد، همه را مرور کرده است. با اینوصف برای نائیديك مرض عجیب ماقبل تاریخی مربوط به ممنوعیت زنا با محارم، از چند حالتی که وسیله داروین بیان شده استعاده کرده است و آن اینکه حسادت تمام پستانداران ایده اخلاط و بهم ریختگی عمومی جنسین را در حالت طبیعی باطل می سازد؛ بشر نیز ممکن است، مانند گوریل بدو با زنا زبانی که فقط باو تعلق داشته و وی با کمال حسادت در مقابل نر ان دیگر از آنها دفاع می کرده، زندگی می گذرانده است؛ در دستجات کوچک بر جوان در اول مطیع نر پیر است، ولی هنگامی که بزرگ شد می تواند بر ضد او طعنان کند، بعد قوی تر رقباى خود را کشته تا برون می کند و رئیس اجتماع می شود. سایر بره های جوان که توسط او دفع شده اند، برای خود بجهتجوی زن می پردازند و سپس، بعد از با من آن، از زناشویی های هم خونی من اعضای يك فامیل جلو گیری می کنند. با اینطریق حسادت و هب، در داخل آن دسته موجب ممنوعیت روابط جنسی می شود. يك نژاد شناس دیگر بنام آتکنسون که نماه عمر خود را در گالیدی نی جدید گذرانده و با اغلب عادات بومیان آشنا است، با تفسیر نظریه داروین، چنین می اندیشد که برادران با محکومت بيك عزوبت اجباری برای تصاحب زن یا زنان و دفع استبداد و کشتن پدر متحد می شوند و سپس شدائد خود را متوجه يكديگر ساخته، در يك مبارزه برادر کسی خود را تحلیل می برند. سپس يك كرمی دهد که چنین حالاتی در گله های گاو و اسبان وحشی نیز وجود دارد و همیشه منتهی به قتل پدر می شود. فروید، با استناد از این ملاحظات و این نظریات، يك شعوری سیستماتيك پیشنهاد کرد که سایر عناصر آن هم وسیله اکتشافات پسگمانالیز تهیه شد.

ایده قتل هم بسیار مهم و محبول نرا از تابو است، ولی با اینوصف ممکن است با توضیح ذل روشن شود. بحال طفل نسبت به حیوانات شباهت بسیاری با حالات امر د اولیه دارد، طفل، غروری را که يك فرد بالغ متمدن دارد و در

اثر آن بین خود و کلیه انواع حیوانات يك مرز کاملاً مشخص قائل است، در خود احساس نمی‌کند... او بدون تردید حیوان را مساوی خود می‌نگرد». با اینوصف ممکن است بعضی اطفال ناگهان از حیواناتی که تاچندی پیش علاقه زیادی بآنها نشان می‌دادند ازقبیل اسب، سگ، گربه، زنبور طلایی و پروانه بترسند. پسیکانالیز علت این Zoophobie را چنین توضیح می‌دهد: پسر بچه اضطرابی که پدرش در او ایجاد می‌کند متوجه يك حیوان می‌سازد، او پدر خود را قبیلی می‌بیند که در نوازشهای مادرش شرکت دارد، ولی کیمه ناشی از این رقابت در اثر مهر بانی و تحسین خنی می‌شود. از این حالت آمیبی و الانسی يك کشمکش داخلی حاصل شده، طفل با انتقال احساسات خود بیک شیئی جاشین آبراز تخفیف می‌دهد. این شیئی در عین حال ترس و يك علاقه آغشته با محبت در او ایجاد می‌کند، و حالت آمیبی و الانسی با اینصورت باقی می‌ماند.

این آمیبی و الانسی و تشبیه خود با حیوان در طفل وفرد اولیه مشترک است. «ما خود را مجاز می‌دانیم که پدر را بجای حیوان تو تمیسم در فورمول تو تمیسم داخل کنیم.» باضافه، «آبچه که ما در اینمورد بنظر خود کشف کرده ایم، افراد اولیه خودشان آنها را با ما می‌گویند، و هر جا که سیستم تو تمیسم هنوز مورد اجرا است، تو تم بعنوان يك سلف نشان داده می‌شود. بنابراین ما تعیین يك مفهوم واضح مادی برای این نشانه بوده است که نژاد شناسان در خصوص آن کاری نمیتوانستند و بهمین جهت متروکش گدارده بودند. در حالیکه برعکس پسیکانالیز ما را وادار می‌سازد این نقطه را مورد دقت قرار دهیم و از لحاظ تو تمیسم درصدد کشف علت آن برآئیم».

این نظریه در صورت صحیح، مفهوم تابورا کاملاً بیان می‌کند. «تابو عبارت از ممنوعیت عملی است که ضمیمه مخفی، در اثر يك تمایل بسیار قوی، بسوی آن جذب می‌شود.» نیرومندترین و سوسه‌های فکری و حشیان مطابق با امیال بدوی طفلی است که تحت فشار کمپلکس اودیپ، یعنی کشش پدر و ازدواج با مادر، واقع شده است. دواصل اساسی تو تمیسم نیز کشتن حیوان تو تمیسم را که نشانه ای از پدر، و جمع آمدن با زنی از طایفه خودی را که معرف مادر باخواهر است ممنوع می‌دارد.

بین تابو و نوروز استیونل، که آنهم معلول کمپلکس اودیپ و بنا بر این می‌توان آنرا بیماری تابو نیز خواند، شباهات بسیار و جالب دقیقی موجود است. در هر دو حالت ممنوعیت بردایلی استوار نیست، واصل آن مجهول است و يك فشار درونی، و يك اضطراب تحمل ناپذیر همیشه اندیشه تحطی از يك

ترتیب قبلی و تعمیلی را پیروی می کند. ممنوعیت اصلی ناشی از يك قرار داد مادی یا اخلاقی در تابو و همچنین در نوروذاست؛ و می توان این را اضطراب ناشی از تجاوز و لمس نامید. در هر دو حالت فوق ممکن است ممنوعیت را وسیله تصفیه و بعضی تشریفات از بین برد.

« افراد اولیه نسبت به تابو های خود يك حالت آمبی والانس اختیار می کنند. یعنی ضمیر مخفی آنها در صورت برطرف ساختن این ممنوعیتها آرام و راضی می شود، معذلك در عین حال خود آنها از عملی كردن این امر وحشت دارند؛ آنها می ترسند، برای این كه میل عملی كردن آنها دارند و بیم آنها قوی تر از میل آنها است ولی میل هر فردی كه عضو جماعتی است، مانند نوروذها در ضمیر مخفی قرار دارد. »

ملاحظات قبلی، علاوه واقعیات مؤید عقاید داروین كه سابقاً مذکور افتاد، علت قربانی و تقدیس اصلی توتمیسم را بیان می كند: بدینصورت كه يك عمل ممنوع برای هريك از افراد، همگام شركت تمام طایفه در احرای آن، مشروع و حتی احماری می شود؛ یعنی همه با جلال و شكوه موجود مقدس را میكشند و در عرایش اظهار تأسف كرده، می گیرند. سپس در پیرو عزاداری جشن پرسر و صدائی بر گذار می شود. همه از گوشت توتم می خورند و باینطریق شباهتی كه موجب رابطه آنها با حیوان مقدس و سبب ارتباط آنها با يكدیگر است تقویت می كند.

بنابر این توتم جانشین پدر است. در اقوام بدوی پدر با شدت و حسادت کلیه ماده ها را برای خود نگاه داشته پسران خود را به سبب رشد آنها بیرون میكند. او باینصورت ترتیب ممنوعیت قراست جسمی را در داخل قوم برقرار می سازد. حال در صورتیكه دسه ها هريك عنوان حیوانی^۱ داشته باشند اصل ممنوعیت قرابت جنسی بین موجودات هم توتم برقرار می شود پسران سبب به پدر خود كه مخالف ارضای مقتضیات جنسی و میل استقلال آنها است كینه می ورزند؛ با اینوصف بهمان نسبت كه از وی بیم داشته، را وحشه دارند و تحسینش میكنند. بالاخره برادران مسرود، دور يكدیگر گرد آمده، پدر را می كشند و او را می خورند؛ زیرا آنها آدمخوارند و الملع گوشت او خود را شیه او می سازند و قسمتی از سر و بش را بدست می آورند. سپس حالت آمبی والانس آنها در نتیجه بدامت حاصله از این عمل وسیله يك احساس تقصیر بسیار شدید تظاهر میكند و مرده دارای بیرونی بسیار عظمه را زهنكام زده بودن خود می شود. پسران نسبت بگذشته درخود احساس اطاعتی میكنند. و باممنوعیت مرك توتم جانشین

پدر، و با صبر و نظر کردن از جمع آمدن با زنان قوم، عمل خود را انکار و تقبیح می نمایند. احساس تقصیر خود موجب ایجاد این دو تابوی اساسی است. غذای توتیمیک که شاید اولین جشن افراد بشر است، تجسم و یادبودی از آن عمل جنایتکارانه و از یاد زرفتنی است. او با خود تظاهرات ندامت را به همراه داشته مؤید صفات عالی پدر است و تشابه بین برادران را تحقق می بخشد، و خاطره پیروزی آنها را حفظ می کند. از طرفی ممکن است درامی که خاطره آن وسیله غذای توتیمیک تجدید می شود، فقط در خیال و تصورات اقوام اولیه اتفاق افتاده باشد. در آنها، مانند نوروزها، واقعیت روانی، لااقل بقدر واقعیت مادی، دارای اهمیت است و در نتیجه وقایع درونی مهمتر از هر چیزی است. «تنها، احساسات مخالف نسبت به پدر و وجود يك میل تصویری دایره کشتن و بلع او کافی برای تعریك عكس العمل اخلاقی و در نتیجه ایجاد توتیمسم و تابواست.»

تحولات غذای توتیمیک را تا eucharistie مسیحیت میتوان در تاریخ مذاهب ملاحظه می کرد. آن گناه اساسی، که در اثر مرگ عیسی، بشریت از آن رها میشود - چون بنابر قوانین باستانی موسی، فقط قربانی يك موجود دیگر می تواند چنین جنایتی را جبران کند - جز قتل، آنها را قتل پدر چیز دیگری نیست. سپس پسر شبیه پدر و بجای او خدا می شود، و از این پس برادران با بلع گوشت و خون پسر شباهت خود را با او و با التبع با یکدیگر تأمین می سازند (البته خوانندگان توجه دارند که فریود امله خود را از دین مسیح می گیرد و فرزند خدا بودن عیسی و مرگ خوردن نان و شراب و در حقیقت بلع گوشت و خون او مربوط به اصول مسیحیت است م)

بنابر این نفوذ توتیمسم در تاریخ بشر بسیار عظیم بوده است. از لحاظ نفوذ مذهبی باید گفت که کلیه مذاهب بعد از آن دارای يك احساس تقصیر در قبال پدرند، و در اثر اطاعت نسبت به گذشته، قصد دارند عفو و محبت او را تحصیل کنند. از لحاظ نفوذ اجتماعی و اخلاقی، برادران سعی دارند با یکدیگر شبیه پدر خود رفتار نکنند؛ و متقابلاً حدوة یکدیگر را تضمین می کنند. «از این پس به ممنوعیت قتل توتیم آنها که دارای يك ماهیت مذهبی است يك ممنوعیت دیگر که دارای کارا کتر اجتماعی است، یعنی ممنوعیت قتل پدر اضافه می شود. سپس زمان بسیاری می گذرد تا این ممنوعیت از حیطه طایفه تجاوز کرده به اصل ساده و روشن هرگز نباید قتل نفسی کرد تبدیل شود. طایفه برادری که اساس آن بر روابط

خونی است جای قوم‌پداری را اشغال می‌کند. و از این پس اجتماع بروی يك تقصیر همگانی و يك جنایت مشترك؛ مذهب بروی احساس تقصیر و ندامت؛ اخلاق بروی مقتضیات اجتماع مزبور از طرفی؛ و میل به استغفار و آمرزش ناشی از احساس تقصیر از طرف دیگر، استوار می‌گردد.»

هنر و بالا اقل بعضی اشکال آن مانند تراژدیهای یونانی نیز شاید ناشی از توهمیسم باشد. در این تراژدیها، چون قهرمان بار تقصیر شومی را بدوش دارد و متهم به سرکشی برضد يك حاکمیت الهی یا بشری است باید رنج برد دسته ۱ Chœur با مهربانی خود از وی حمایت می‌کند. در حقیقت قهرمان، تجسم پدر اولیه است؛ و خنایتی که بوی منسوب است برضد او، وسیله اعضای کور Chœur که سمبل دسته برادران هستند انجام یافته است. «قهرمان تراژیک علی‌رغم اراده خود مربی کور شده است.» در قرون وسطی نیز درامی از این قبیل با عشق مسیح توأم شد.

فروید در همان کتاب توهم و قابو جنبه دیگری از حیوة روانی اقوام اولیه، یعنی آنی میسم را نیز مورد بررسی قرار داده است. بنابر آنی میسم جهان برار ارواحی شبیه به ارواح بشر است این ارواح یا شیاطین موجب جنبش طبیعت هستند و نه تنها حیوانات و گیاهان بلکه اشیاء نیز وسیله آن بحرکت می‌آیند. آنی میسم معتقد است که ارواح بشر دارای يك استقلال نسبی نسبت به بدن بوده، بطور موقت می‌توانند آن را ترك کنند.

آنی میسم يك سیستم فکری است و وسیله آن می‌توان جهان را بصورت يك توده وسیع نگریست باید گفت که آنی میسم تنها ناشی از يك کمجکاووی ساده نیست و در اثر يك احتیاج واقعی تولید شده مقصود از آن تسلط بر کائنات و استفاده از آن است. شیوه یا بزبان دیگر تکنیک آنی میسم، افسون است. ولی هر وید آنرا با جادوگری بمعنی خاص کلمه فرق می‌گذارد و آنرا هنر نفوذ در ارواح و موجب تسکین یا ارباب آنها می‌داند. افسون دارای روشهای خاصی است که وسیله آنها می‌توان طبیعت را مطیع اراده انسان جود و کلیه روابط ایده‌های بشر را، در نتیجه آن به واقعیت نزدیک کرد. مثلاً افسون تقلیدی، با پراکنده ساختن مایه‌ی شبیه به باران، طلب باران می‌کند. آنی میسم و افسون چگونگی است؟

۱ - آوار دسته جمعی

۲ - باید متوجه بود که فروید مسعول شریح يك مذهب قدیمی (آنی میسم) است و این مشروحات را با افکار خود او نباید اشتباه کرد.

بسیکانات نیز در اینجا نیز اقوام اولیه را با اطفال و نوروژه ها مقایسه مینماید: طفل می تواند امیال خود را وسیله توهمات حسی راضی کند؛ فرد اولیه این عمل را وسیله «يك نوع توهم محرك»^۱ انجام می دهد؛ تظاهر میل ناراضی در فرد اولیه شبیه به بازی اطفال است: «فرد وحشی معتقد است که عمل افسون» در نتیجه شباهت با میل او، موجب تحقق واقعه دلخواه می شود.

بیمار بسیار هوشی که وسیله فروید پرستاری و معالجه شده بود، نوروژ خود را با اصطلاح قدرت مطلقه فکر، شخص کرد. این فرمول در مورد افسون نیز کاملاً صادق است. فرد اولیه و نوروژه، هر دو يك ارزش اغراق آمیز برای اعمال روانی قائلند. سابقاً دیدیم که لیپیدو می تواند خود شخص را نیز بعنوان معمول مورد علاقه بگیرد و این همان نارسیسیسم است. بشرحتی همگامی که لیپیدو می ماند و نارسیسیسم فکری نیز اساس افسون را تشکیل می دهد.

فروید برای سه حالت مختلف که از بعض نقطه نظرها متاثر با اصل افسوست گنت است، قانونی وضع میکند باینصورت که «بشریت در جریان زمان به ترتیب دارای سه سیستم فکری و سه نوع استنباط مختلف در خصوص کائنات بوده است. استنباط آنی میسم (میتولوژیک)، استنباط مذهبی و استنباط علمی» ولی يك نظر کلی شامل اصول متعدد روانی در همه آنها مشترک است؛ زیرا «نوع ذکاوت ما یقیناً طوری است که از کلیه موادی که در مقابل استنباط و فکر، واقع می شوند يك حداقل وحدت، توافق و وضوح را مطالبه می کند». (بگمان مقصود فروید در اینجا نیروئی است که بسیاری از متفکران دیگر آنرا منطق وحدت می نامند.) مرحله آنی میسم مطابق با نارسیسیسم است و بشر قدرت مطلقه را به خود نسبت می دهد.

مرحله مذهبی، مطابق با مرحله او برکتیواسیون^۲ است و در اینجا لیپیدو متوجه والدین می شود. بشر قدرت مطلقه را بخدایان واگذار می کند، ولی در عین حال نیروی نفوذ را برای خود معصوم می دارد تا خدایان مزبور را بنابامیال خویش حرکت دهد.

مرحله علمی، مطابق با «حالت بلوغ فردی است که جنبه مشخص آن صرف نظر کردن از لذت طلبی و محاب معمول خارجی موافق با مناسبات و مقتضیات واقعیت است. سردر این مورد به قدرت مطلقه شخصی معتقد نیست» با اینوصف

۱ - Hallucination motive

۲ - ارساؤ نه آثار خارجی

به ارزش عملی روح خود اعتماد دارد .

بهرتر است مرحله مذهبی را از نزدیک مورد مطالعه قرار دهیم ، بعداً خواهیم دید چگونه علم بر نظریات کلی فروید در خصوص کائنات مسلط است . قبل از ترک آنی میسم باید خاطر نشان ساخت که قدرت مطلقه فکر ، امروز فقط در یک زمینه ، یعنی زمینه هنر پدیدار مانده است . سابقاً « هنر برای هنر » مفهومی نداشت . هنر بدو در خدمت افسون بود ؛ صور حرك شده یا منقوش بروی دیوار های سرباز خانه های فرانسه بطاظر دور ساختن ارواح خبیثه بود نه برای تولید لذت . هنرمند همچنان يك افسونگر باقی مانده است و بشر در اثر فشار امیال خود بمنظور افعاع آنها به ایجاد آثار هنری دست می زند : « و این بازی ، در نتیجه اوهام هنری ، همان نتیجه موثر ناشی از يك امر واقعی را ایجاد می کند » . در نتیجه اصل « افسون هنری » همیشه صادق است .

فروید نه تنها در بعض قسمت های تو تم و تابو ، بلکه در اثر دیگری که در ۱۹۲۷ تحت عنوان آینده يك توهیم منتشر شد و همچنین در آخرین قسمت کشر انشای جدید در خصوص پسیکانالیز (۱۹۳۲) نیز مذهب را مورد بررسی قرار می دهد .

هر مذهبی عبارت از يك مجموعه عجیب دستورات نسلی ها و احکام است . بدو ، مانند آنی میسم قبل از خود و مانند عمل بعدی علم ، يك نظریه کلی در خصوص کائنات پیشنهاد کرده بدین وسیله حس که چکاوی را ادعای میکنند و سپس « در میان پلیدی های زندگی ، یاری خداوند و سعادت اخروی را به بشر وعده می دهد » و بالاخره « پس از تقویت احکام خویش ، با استفاده از تمام اقتدار خود ، افکار و عملیات خلق را انظیم می کند » . این دو امر اخیر را بطه بسیاری دارند ، یعنی « یاری و خوشبختی تحقیقاً برای اطاعت از قوانین اخلاقی است ؛ فقط کسیکه از آنها تبعیت کند حق سعادت ابدی دارد ، و فرد سرکش دچار کیفر خواهد شد » . هوذ عظیم مذهب بیشتر ناسی از این است که دل را قوی کرده ، موجب تسلی است .

اساس مذهب چیست ؟ بعیده پسیکانالیز « استنباط مذهبی ما از کائنات ، مشروط به وضع طوالت ما است » . طفل خود را مقابل جهان عظیمی احساس میکند . مادر ، « رضد کلیه خطر های میهمی که طفل را در جهان خارج تهدید می نماید ، اولین حامی اوست ؛ و می توان گفت نخستین پاوروی در مقابل اضطراب است .

بزودی پدر این نقش را اشغال میکند، و در تمام مدت طفولیت این نقش بهمه پدر باقی می ماند. با اینوصف احساسات نسبت به پدر آمیخته و الیاس است و پدر همانقدر که مورد تحسین است، موجب بیم نیز هست.

بیم طفولیت در بلوغ نیز امتداد دارد و فرد بالغ، کلیه خطراتی که زندگی وی را تهدید میکند آشنا می شود؛ او نیز مانند صفی، درقبال جهان، ضعیف و به پشتیبانی و حمایتی، نظیر آنچه در سنین اولیه کنار پدر از آن برخوردار می شد، نیازمند است.

بنابر این پس از جستن چهره این پدر در خاطر خود، که در طفولیت اقتدار بی نهایتی برایش تصور می کرد، وی را بصورت يك واقعیت و يك الهییت، یعنی «يك نوع فوق شریعت یافته» می بگرد.

الوهییت حمایت كنده، و نوأ در توتمیسم بصورت يك سلف حیوانی قبول شده است. ولی هنگامیکه خدایان طاهر می شوند، حیوانات توتمیک، حیوانات مقدس آسایشده، بمنظور ابراز فداکاری، برای آنها قربانی میشوند. خدای مذاهب بعد از توتمیسم، همیشه بصورت «پدری نارته بسیار رفیع» است. «در اینجا نیز، مانند توتمیسم، پسیکالیزم مانند گرمی دهد که به سخن معتقدین به خدا، هنگامی که از خدا بصورت پدری سخن می گویند - نظیر توتمیستهای هنگامی که از توتم بصورت سلف خود یاد میکردند - اعتقاد کنیم».

در اطراف همین ایده خدا - پدر است که معتقدین به خدا اصول Cosmogonie^۱ خود را ترتیب می دهند. فرد معتقد به خدا «ایجاد عالم را شبیه تولد خود تصور میکند». این، پدر مقدس است که از احوقافات کرده همچنین طرز تشبیه امور مجاز و موع را بوی می آموزد و تعادل عرائر را بوی تعلیم کرده، باو فرمان اطاعت از صمیر اخلاقی می دهد.

اگر استدلالات قبلی در خصوص موعیت قتل نفس مورد قبول افتد، می توان این قانون اخلاقی را نیز باشی از خدا دانست؛ بنیان دیگر مذعب حقیقت را، منتها بایک شکل مسح شده، سامی گویند.

در هر صورت خدا، مانند پدر در خانواده - تنبیه کرده یا پاداش می دهد، و اطمینان به دوستی او، به بشر نیروئی می بخشد تا برصد هر خطری مبارزه کند. بالاخره دعا، که وسیله آن می توان در اراده آسمانی تأثیر داشت، يك قسمت از قدرت مطلقه الهی را برای بشر تأمین کند.

بنابر این مذهب «در نتیجه احتیاج به قابل تحمل ساختن اضطراب بشر تولید شده است. و در این صورت باید آبرامانند يك «توهم» تافنی کرد «يك توهم الراهان»

يك اشتباه نیست. جنبه خاص توهم، ناشی بودن آن از امیال بشری است. ما يك اعتقاد را، هنگامی که محرك اساسی آن تحقق يك میل باشد، توهم می نامیم.» هیچ مذهبی با دلیل همراه نیست. «مذهب توهمی است که قدرت خود را در نتیجه استقبال از امیال غریزی ما کسب می کند». و از این نقطه نظر می توان آنرا با «يك بیماری دماغی که موجب ضلالت حواس^۱ است در عین حال يك حالت اختلال مغزی (غیر متعرض) و مسعودی» است، مقایسه کرد. از يك نقطه نظر دیگر مذهب را می توان با نوروز ابسیونل قیاس نمود. بین حرکات مصدع و داعی نورو تیک ها و تکالیفی که فرد معتقد به خدا وسیله آن ابراز ایمان و خلوص می کند شباهات خاصی وجود دارد. و در هر دو صورت فوق، تشریفاتی اجرا میشود، و منظور يك رشته حرکات کاملاً جدا از تمام جنبه های حیوة، و عملیاتی است که با يك دقت و سواس آمیز انجام میگردد، و غفلت از کوچکترین اصول آن موجب بیم است. حرکات مصدع دائمی در نظر اول بی معنی بنظر می رسند، ولی پسیمکانالیز نشان می دهد که منظور از آن تظاهر افکار و احساساتی است که برای فرد اهمیت عظیمی دارد. ملاحظات اخیر شباهت آنها را با تکالیف مذهبی بیشتر نشان می دهد. بنابراین نوروز ابسیونل يك نوع «مذهب خاص از شکل خارج شده است؛ و در نتیجه مذهب را می توان بصورت «نوروز ابسیونل همگانی» توصیف کرد. بعداً خواهیم دید چگونه اصول پسیمکولوژی مذهبی موجب شد تا فروید در کشمکش، که از نقطه نظر جهان خارج و فکر بشر، مذهب را در مقابل علم قرار داده، جایگاه خود را مشخص سازد.

موارد استعمال

نتایج پزشکی

پسیکانالیز قبل از اینکه صورت يك بررسی وسیم پسیکولوژيك ضميمه مخفی را کسب کند، وسیله ای برای مداوای بعضی بیماریهای روانی بود. امروز هم این جنبه را از دست نداده است و مداوای نوروژها از موارد استعمال اساسی آنست.

قبل از بررسی جزئیات تکنیکی این تراپوتیک^۱، لازم است ایده های اصلی آنرا، خصوصاً بنا بر مقدمه ای بر پسیکانالیز تعیین کنیم. در درجه اول «مداوای پسیکانالیتیک» فقط عبارت از گفتگو بین بیمار و طبیب است. این موضوع وسیله ای بدست رقبای پسیکانالیز می دهد تا از قاطعیت روشی که محدود به «گفتگوهای ساده» است اظهار شک و تردید کنند. فروید در این مورد جواب می دهد: «کلمات بدو^۲ جزئی از افسون بوده، حتی در زمان فعلی نیز بیشتر قدرت سابق خود را محفوظ دارند. يك بشر وسیله کلمات می تواند هم نوع خود را خوشبخت یا مایوس سازد. کلمات بسیار مؤثر و برای بشر يك وسیله عمومی نفوذ متقابل است. بنابراین نباید ارزش استعمال کلمات را در پسیکو تراپی قلیل گرفت».

گفتگوی بین پزشک و مریض چنین است که «بیمار سخن می گوید» و قایع زندگی گذشته و تأثرات فعلی خود را نقل می کند، اظهار شکایت نموده، تمایلات و هیجانات خویش را آشکار می سازد. سپس طبیب سعی در هدایت افکار بیمار کرده، خاطراتش را بر می انگیزد و دقتش را بسوی بعضی جهات راهنمایی میکند و توضیحاتی باو می دهد و عکس العملها و تعاهم یا عدم تعاهمی را که بدین طریق در بیمار ایجاد شده مورد ملاحظه قرار می دهد».

مهمترین مضامین طبیب از بیمار اجرای يك عمل اتو - اوبسرواسیون^۲ است. «ما از بیمار دعوت می کنیم، بدون يك خیال و بطر مخفی، خود را در يك حالت اتو - اوبسرواسیون قرار دهد و از کلیه استنباطات درونی که بدین وسیله

۱ - Thérapautique معالجه.

۲ - Auto-observation ملاحظه و دقت در جوشش

کسب می کند از قبیل احساسات، افکار و خاطرات؛ بدون تغییر در ترتیب زمانی آن ما را مطلع سازد. مخصوصاً بوی توصیه می کنیم هیچ محرکی که انتخاب یا طرد بعض استنباطات را - خواه از لحاظ نامطبوع بودن، یا ربط به مسائل شخصی داشتن، یا بوی و عدم اهمیت آن - ممکن است بوی تلقین کند، تسلیم نشود. ما بوی می گوئیم فقط در سطح ضمیر آشکار قرار گیرد و از انتقادات ممکن در آن محیط از هر نوع که هست بیم نداشته باشد. ما با او اطمینان می دهیم که موفقیت و خصوصاً مدت مداوم منوط به درجه دقت و صحت او در اجرای این ترتیب اساسی الیز است و معمولاً درست همان افکاری که بیشتر شک و مخالفت درونی تولید می کند، دارای موادی است که ما بوسیله آن بهتر بشکف ضمیر مخفی موفق می شویم.

نخستین کوششهای پسبکالیست موجب تحریک مقاومت بیمار می شود. مریض «تا تمام وسائل سعی دارد از اجرای دستورات طبیب شایه خالی کند. گاه مدعی است که هیچ ایده، خاطره یا احساسی درک نمی کند و گاه ادعا دارد که تعداد این خاطرات و احساسات قدری زیاد است که اخذ و تشخیص آنها برایش میسر نیست. و در هر حال پیمنایت اشکال می تراشد. اصولاً بیماری که در حفظ یک قسمت روانی بمنظور دورنگاه داشتن آن از نفوذ معالجات سعی نکند بسیار نادر است ...

پس از آنکه بالاخره انسان با نیروی پشتکار و انرژی موفق شد اطاعتی در بیمار نسبت به ترتیب تکنیکی و اساسی متداوم ایجاد کند، مقاومتی که از یک سو منکوب شده، فوراً به زمینه دیگری منتقل می شود در حقیقت یک مقاومت فکری تولید می گردد و تا کمک استدلال مبارزه کرده، مشکلات و عدم احتمالاتی را که یک فکر نورمال، و غیر مطلع، در تئوریهای آنالیتیک تصور می کند می پذیرد. این مقاومتها در نظر آنالیت غیر مسطره نیست. ما از بظاهر حتمی آنها مطلعیم و می دانیم دفع این مقاومتها عمل اساسی آنالیز و فقط قسمتی از کار ما است که اگر بنحوی شایسته ای موفق و اجرای آن شویم، خدمتی به مریض کرده ایم.

یک واقعه دیگر که پس از پیشرفت کافی امر مداوم ممکن است ایجاد شود و می توان آنرا بصورت آخرین شکل مقاومت بگریست انتقال^۱ نامیده میشود. در این مورد مریض، مخصوصاً مریضه «توجه خاصی به شخص پزشک ابرار می دارد. هر چه متعلق به پزشک است مهمترین کارهای او حلوه می کند و در نتیجه دقت ویرا از بیمار شناس می سازد. بیمار خود را فوق العاده مهربان نشان می دهد و سعی دارد هر موقع که می تواند بشکرات خود را اظهار کند. بالاخره مریض نسبت به ضمیم «محببت عمیق رشدیدی» ابراز می دارد «که اصولاً با وضع پزشک

و روابط بین آندو در حریان معالجات فاقد تناسب است. و این ممکن است در صورتیکه مریض يك دختر جوان یا زن بدبختی را لحاظ خانواده گی باشد به يك عشق واقعی منتهی شود. بعض بیماران «ادعا می کنند، که بنا ببا اعتقاد خودشان، جز عشق وسیله دیگری برای بهبودشان نبوده است، و از بدو معالجات مطمئن بوده اند که رابطه با پزشک معالج، بالاخره، آنچه را زندگی مدت‌ها از آنان دریغ می‌داشت برایشان فراهم خواهد ساخت». و این «يك انتقال احساسات بر شخص پزشک است. این امر در بیماران مرد نیز اتفاق می‌افتد؛ منتهی احساسات آنها بسبب ولت اشکال تصعید شده بخود می‌گیرد.

انتقال را می‌توان بصورت «نوروزی که تازه تشکیل شده و پس از تغییر شکل، جانشین اولی گردیده است»، تلقی کرد. «کلیه علائم مرضی بیمار مفهوم اولیه خود را از دست می‌دهد و يك معنی جدید و مربوط به انتقال کسب می‌کند، یا اینکه فقط سمپتوم^۱ هائی باقی می‌ماند که چنین تغییر شکلی را تحمل کرده باشد. فائق آمدن بر این نوروز تصعیمی، یعنی از بین بردن بیماری. این دو نتیجه، در پیرو یکدیگر بدست می‌آید و پس از وصول به آن عمل تراپوتیک ما خاتمه پذیرفته است: مردی، که در روابط خود با پزشک، نورمال شده و از نمود تمایلات و افس زده گریخته است، در زندگی عادی خود پس از نبودن پزشک نیز همانگونه خواهد بود. لیبیدو، پس از جدائی از شخص پزشک، دیگر متوجه مفعولهای قبلی خود نخواهد شد.

معالجات پسیکانالیتیک با شکستن مقاومت بیمار امتدادات و تحولات ضمیر مخفی را که موجب تعداد زیادی نوروزهای مختلف است به ضمیر آشکار می‌آورد. «ما با انتقال ضمیر مخفی به ضمیر آشکار و پس زدگی هارا از بین برده، شرایط موجب تشکیل سمپتومها را معدوم می‌سازیم و کسمکش ولد مرص را به يك مبارزه عادی که بالاخره بطریقی تصعیه خواهد شد، تبدیل می‌کنیم.

سمپتومها، پس از اینکه شرایط آنها در ضمیر مخفی با ضمیر آشکار منتقل شد از بین می‌روند.

عملی اصلی تراپوتیک ما عبارت از تبدیل ضمیر مخفی به ضمیر آشکار است. و فقط در صورتیکه قادر باین تبدیل باشد مؤثر واقع می‌شود. بنابراین، هم پسیکانالیز جانشین ساختن ضمیر آشکار بجای ضمیر مخفی و تفسیر ضمیر مخفی وسیله ضمیر آشکار است ...

يك بیمار روانی پس از شفاف شدن بشردیگری می‌شود، یعنی همانطور که در کیمیات موافق و بدون معالجه می‌باشد. «حیوة نفسانی بیمار» توسعه

بسیاری یافته ، در مقابل امکان هر نوع بیماری جدید محفوظ می ماند. پزشك ، مخصوصاً با استفاده از تلقین های تربیتی ، كمك به بیمار را ادامه می دهد . بنابراین درست گفته اند كه معالجه پسیکانالیتك يك نوع تربیت بعدی^۱ است پس ، اینكه تراپوتيك فروید را می توان بصورت «رندگی با حدا كثر استفاده از لذت جنسی» خلاصه كرد ، اشتباه محض است . اگر در نوزده «كشمكش لجوجانه ای بین تمایل لبیدوئی و واپس زدگی جنسی» بین جنبه شهوانی و جنبه اخلاقی او وجود دارد ، تحلیل آن این نیست كه یکی از رقبارا برد بگری فاتح سازیم . با اینوصف پسیکانالیز ، هنگامی كه فرد « پس از مبارزه با خود ، توانست بحقیقت نائل شود» ، اجازه می دهد كه «اخلاقش كمی متفاوت با اخلاق معمول در جامعه باشد» . چون باید توجه داشت كه دفاع از کلیه جنبه های «اخلاق جنسی و قرار دادی» اجتماع فعلی و ترتیبات احمقانه این اخلاق كهنه و قدیمی ممكن نیست . «ممای توانیم صریحاً با اجتماع بگوئیم كه آنچه نام اخلاق موسوم است بقیمت فداكاریهائی بیشتر از ارزش خود تمام میشود ، و این شیوه ها از صداقت و عقل حالی است . ما از اظهار انتقادات خود نزد بیماران عقلت نمیكنیم» ، ما آنها را عادت می دهیم بدون تعصب به مسائل جنسی مانند سایر مسائل فكر كنند . و هنگامیکه ، پس از اتمام معالجات ، مستقل شده ، شخصاً بمیل خویش بین حیوة جنسی بی بند و بار و محرومیت و ریاضت مطلق يك راه حل وسط را انتخاب می كنند ، وجدان ما آسوده است .»

بین پسیکانالیز ، آطور كه فوقاً مشروح افتاد ، و Psychiâtrie^۲ (پسی شیاتری) بمعنی معمولی كلمه از لحاظ اصول تفاوتی نیست ، چنانكه بین نسج شناسی^۳ ، مبحث مربوط به سلول ها ، و آناتومی ، مبحث مربوط به اندامهای ساخته شده از تجمع این سلولها ، اختلافی اساسی نمیتوان یافت . ولی پسی شیاتری كلاسیك تا كنون فقط به ضمیر آشكار پرداخته است . «شاید مدت زیادی طول نكشد و همه متوجه شوند كه پسی شیاتری واقعاً عملی ، شامل يك معرفت كافی در خصوص تحولات عمیق و نابهود (مربوط به ضمیر مخفی) حیوة نفسانی است» . از طرفی تراپوتيك آنالیتيك ، كاملاً با تراپوتيك هیپنوتيك فرق دارد تراپوتيك اخیر « برای جلوگیری سمپتومها ، از تلقین استفاده کرده ، باینطریق واپس زدگیها را تقویت می كند ، و کلیه جریانات و تحولات موجب تشكيل سمپتومها را بحال خود باقی میگذارد در نتیجه بیمار را غیر فعال و بدون تغییر نگاهداشته

۱ - Post-éducation

۲ - مبحث امراض دفاعی

۳ - Histologie

وی را در قبال علل جدید اختلالات مرضی بی دفاع میدارد.^۱
برعکس بطوریکه قبلاً دیدیم تراپوتیک پسیکانالیتیک بدو علت اصلی
مرض راجسته و سپس تلقین را برای جلوگیری از ظهور دوباره آن بکار میبرد.
از همین جهت است که می توان آنرا بصورت یک تربیت بعدی نگریم.

در معالجات پسیکانالیتیک ایده های اصلی و مشروح فوق چگونه رعایت
میشود؟ پسیکانالیز است برای مداوا از چه تکنیکی استفاده میکند؟
در این خصوص می توان در نوشته های مختصر استاد و همچنین در آثار
بعضی شاگردانش خاصه ر. دوسوسور و ر. لافورک راهنماییهای متعددی
یافت.

فروید در یکی از بررسیهای خود سال ۱۹۲۹ متذکر میشود که در آن
هنگام چهار بنجم پسیکانالیزهای حرفه ای طبیب بوده اند؛ ولی او برای کسانی
که بررسیهایی در زمینه پسیکانالیز انجام داده اند و طبیب هم نبوده اند حق
استفاده قائل است. و در میان دسته اخیر دکترهای فلسفه، مدرسن و چند تن زن
وجود دارند. البته در مورد اخیر تجارب بسیار در زندگی لازم است.

در این تاریخ (۱۹۲۹) پسیکانالیز را در دو انستیتو، یکی در برلین و
دیگری در وین، تعلیم میدادند. برای پسیکانالیز شدن تقریباً دو سال تحصیل
لازم است.

بعلاست، طبیب امراض دماغی که از پسیکانالیز استفاده میکنند خودش
قبلاً پسیکانالیزه شود. و این بهترین وسیله ای است که مخصوصاً نقش مهم سکوت
بزشک را در اثنای معالجه بوی می فهماند.

از نقطه نظر طبی هدف پسیکانالیز معالجه هستریکها، مضطربین، کسانی که
دائماً در فشار افکار سیاه واقعند، پسیکوباتهایی^۲ که عادتاً دچار اقباضات و
رعشه هستند، فوبیها یا جنون های خاص است. پسیکانالیزهای محتاط مدعی
معالجه دیوانگان زودرس و قربانیان هیستری بدن نیستند.

برای موفقیت پسیکانالیز باید آنرا در افراد جوان، که هنوز کمپلکس
آنها ریشه گیر نشده، یعنی افرادی که سن آنها از پنجاه نگذشته است بکار برد.
مقتضی است بیماران خود طالب شفا یافتن باشند؛ و تا اندازه ای تربیت و تعلیم دیده
بوده، و در نتیجه استعداد شخصی اتو-آنالیز^۳ بتوانند بطیب کمک کنند. بسیار

۱ - Klein schriften

۲ - Psychopathe بیمار روانی

۳ - تحلیل نفس خرد

لازم است که پسیکانالیست و پسیکانالیزه بخوبی بزبانی که انالیز وسیله آن جریان می‌یابد آشنا باشند، چون دقتات زبان خود نقش مهمی در این مورد به عهده دارد.

معالجات پسیکانالیز همیشه طولانی است و پزشک را مجبور می‌سازد مدت چند هفته یا چند ماه روزانه يك ساعت از وقت خود را مصروف يك بیمار سازد. در نتیجه این معالجات بسیار گران تمام می‌شود و بعلاوه مشتری باید از خود پشتیبان و نظم نشان دهد.

در این اطاق انتظار و اطاق کار پسیکانالیست، باید مضاعف و جوف آن انباشته بوده و از خود مریض برای بستن آن دعوت شود.

در جلسات مربوطه، بیمار بروی صندلی طولی «en decapitus dorsal» به پشت دراز می‌کشد. طبیب در پشت سرش قرار می‌گیرد و از او تقاضا می‌کند تا هر چه بخاطرش می‌رسد، حتی اگر در نظرش بی‌معنی، نامطبوع یا خالی از نژاکت جلوه کره کرد، و آسمان و زمین را بر پسمانهم بود زبان آورد. چون حالت مشهور بگفتگوی آزادانه را نیروهای خصوصی شخصیت نا بخود ما اداره می‌کنند. در نتیجه تقاضای دکتر، بیمار با اجزاء مختلفه عکس العمل نشان می‌دهد؛ گاه، سرگذشت خود را به ترتیب تاریخی آن نقل می‌کند، یا از مشغله‌ای که موجب تشویق احلال اواسط سخن می‌گردد؛ و اغلب نیز سکوت پیشه می‌سازد. می‌توان گفت تقریباً همیشه پس از ابراز چند واقعه سکوت برقرار می‌شود.

پزشک نیز خاموش می‌ماند. این سکوت لجوجانه، که به سهولت ممکن است تاده دقیقه هم برقرار باشد، بیمار را عصبانی می‌کند. و در نتیجه اوطهار می‌دارد که این شیوه پسند وی نیست، و دیگر چیزی بخاطرش نمی‌آید. ولی در عین حال نسبت چیزی می‌اندیشد و مایل ابراز آنرا ندارد، از اینجهت در خصوص شیئی که مقابل حشماش واقع شده، یا باران و یا باد و خوب هوا باجملات مقطع و مکدهای متوالی سخن می‌گوید، زیرا ایده‌ای «که قصد پنهان کردنش دارد درون او را می‌خورد و در این مواقع گاه به طبیب که خون سرد باقی مانده اهانت می‌کند. ولی در اثر این سکوت شکست خورده، با اعتراف متوسل می‌شود. این اعتراف ممکن است حتم دقیقه یا چند چند، حاصل نکشد.

طبیب بخاموسی خود ادامه می‌دهد و مریض گاه بعض جزئیات سخنان اولیه، خود را اصلاح می‌کند و مقصودی که از بیان آنها داشته، تحریهاتی که بعمل آورده و قسمتهایی را که از اهمتش کاسته است کاملاً روشن می‌نماید. سپس سعی می‌کند ریشه‌های خود را شرح دهد تا سامع خون سرد خود را مائس سازد. و ناآرامی همدان را در صورت يك احتیاج کسب می‌کند. بالاخره بیمار از سکوت

این ناشناس، که وی اسرار خصوصی خود را برایش فاش کرده است و در عوض هیچ محبتی از او نمی بیند خشمگین می شود، و ممکن است به قطع معالجات اظهار علاقه کند. ولی در این لحظهٔ پسیکولوژیک که گاه پس از چند جلسه اتفاق می افتد پزشک برای اولین بار دخالت کرده، به بیمار توضیح می دهد که سرکشی وی طبیعی است و عادتاً در هر مریضی بروز می کند، و دیگری اینکه اعترافات او وضعش را روشن کرده است، و می توان به نتیجه رسید.

بیمار که از این توجه و محبت د کتر خوشحال شده است، عقیده او را در خصوص وضع خود می پرسد. آنالیست نیز برای احتراز از بحثهای بیهودهٔ دیباگنوستیک^۱ جواب می دهد که هنوز مرحله نتیجه گیری نرسیده است؛ و البته قبلاً باید کلیه تمایلات بیمار را مورد بررسی دقیقی قرار دهد.

اگر برای کسب اعترافات ناگهانی و غیر ارادی موقعتی بدست نیاید، پزشک می تواند از بیمار تقاضا کند که سرگذشت و زندگی خود را برایش نقل کند و در این مورد مجبور است بیشتر از قبل دخالت کند: مثلاً می تواند بمریض متذکر شود که در فلان مورد نام مخاطبین خود را ذکر کرده یا برعکس. و بعضی منقولات او را تکرار کند، و وی را در تعقیب کلمه اوکاری که در ضمن این گفتگو از خاطرش می گذرد تشجیع نماید. در نتیجهٔ این اسلوب غیر مستقیم، اطلاعاتی را که بطور غیر ارادی بدست نیامده بود کسب میکند.

پس از اینکه پسیکانالیست بقدر کافی و مشع مواد لازم را تهیه کرد و در پس اشغالات ضمیر آشکار بیمار، تمایلاتی را که بر او مجهولند کشف نمود، بدون اینکه استنتاجات مهم خود را بوی ظاهر سازد می تواند یک نوع تابلوی پسیکولوژیک یا زبان دیگر یک نوع « طرح ساده کارا کترولوژیک » را بوی بنماید، و بعضی از تمایلات نا بخود وی را برایش آشکار کند. این عمل آشکار ساختن باید در اولین مرحلهٔ یکی از جلسات صورت گیرد؛ زیرا قبل از هر چیز مقصود از آن تحریک عکس العمل بیمار است.

بیمار گاه باشد و حرارت بعضی تذکرات اصلاحی می دهد و در نتیجه بعضی قضایائی که تا آن موقع مجهول مانده روشن می سازد؛ گاه نیز اظهارات پزشک را قبول کرده و مواد جدیدی برای تقویت نظریه پیشنهادی او می آورد.

بعداً، ممکن است آنالیز یک جنبه استنتاج بخود بگیرد. اگر شکل پسیکولوژیک در نظر بیمار درست جلوه کرد، علل حوادث زندگی خود را که تا آن هنگام بر او مجهول بود می فهمد؛ و در نتیجه ماده جدیدی تهیه کرده خود

دیدیم که اگر محبت بصورت يك احساس عشقی متحرف شود پزشك باید قبل از معالجه نهائی بیمار را از آن خلاص کند.

پس از اینکه بیمار تأثرات و زخمهای شدیداً طفولیت، یعنی موجبات انحراف جریان نورمال رشد خویش را کشف کرد و دیگر هیچگونه سمپتومهای مرضی از خود طاهر نساخت معالجه را می توان کامل و مختوم دانست.

پسیکانالیستها، اختلافانی را که حتی در جزئیات بین روش آنها (تکنیکی که فوقاً مشروح افتاد) و تکنیک معالجات روانشناسی کلاسیک وجود دارد، بنفع خود، تشریح کرده توضیح دهند. در معالجات اخیر، پزشك در مقابل مریض ایستاده چشمان خود را بچشمان او میدوزد و سعی دارد با سخنان خود وی را وادار به اعتراف کند، با سئوالاتی بمنظور تحريك افكار درویش بمیان می آورد. مریض هم سعی می کند هكر پزشك را حسس بزند در نتیجه سئوالات و پاسخها در زمینه ضمیر آشكار جریان می یابد، و این طریقه، پیروده و بدی برای كشف ضمیر مخفی است. زبردت فکری تأثرات را، که بروز آن درای اهمیت بیماری است، خشی می سازد. در حالیکه اگر طیبیب با خاموشی کامل در پس؛ مار جای گیرد و بادقت مونولوگ منقطع بیمار را، که سکوت و بظواهرات تأثر آمیز موجب قطع آنست تعقیب کند شانس وصول بحقیقت بیشتر است.

در حقیقت اگر پسیکانالیز، خصوصاً از نقطه نظر نثوریك، صورت يك وسیله كاوش مخفی بخود گرفته است، مورد استعمال اصلی و همیشگی آن معالجه نوروژها است.

نتایج پداگوژیک^۱

خارج از نقطه نظر طبی، عملی ترین نتایج پسیکانالیز و مهمترین آنها در نظر فروید قسمتهای مربوط به پداگوژی است. وی در قسمت ششم کثرفرانس های جدید در خصوص پسیکانالیز بالحن صریحی می نویسد: «این امر از اینجهت که دورنمای باشکوهی برای آتیه مجسم می سازد، از کلیه سوژه هایی که وسیله پسیکانالیز بررسی شده در نظر ما مهمتر است: مقصود من استعمال پسیکانالیز در پداگوژی و تربیت نسل آینده است.»

فروید از این که در این زمینه فعالیتی ننموده، اظهار تأسف می کند؛ ولی خوشحال است ارایشکه دخترش آنافروید هم خود را در این خصوص مصروف ساخته، بدینوسیله بقص او را جبران خواهد نمود. با اینوصف در کثرفرانسهای جدید... خود بعض ایده های شخصی را در مورد فوق بیان کرده است.

وی بدو آ تذکر می دهد که پسیکانالیز پس از تدقیق نوروژه ها، بطور خاصی متوجه طعولیت شده است. «هر موقع که در انشای معالجه يك نوروژه بالغ موفق بذكر علل سمپتومهای او می شدیم، بدون استثنا بمراحل اولیه طعولیت اومی رسیدیم. شناسائی اتیولوژی^۲ بعدی، برای فهم مرض و معالجه آن کافی نبود مادر اثر اجبار به شناسائی خصوصیات روانی کودک کی به اصول ریادی پی بردیم که بجز انالیز، هیچ طریق دیگری آنها را بمانمیاموخت.»

ماقبلا تزه های فروید را در خصوص میل جنسی طعولیت، انحراف طفل و کمپلکس اودیپ شرح داده ایم. «هر کس می داند که طفل فاقد اخلاق است: هیچگونه ممنوعیت داخلی، مخالف تحریکات متماثل بلذت، در او وجود ندارد. نقشی که بعداً وسیله فوق من ایفا می شود بدواً بمعده يك نیروی خارجی، و حاکمیت والدین است. نفوذ الدین وسیله ابراز محبت، و تهدید به تنبیه تأمین میشود، تنبیهات در نظراطفال مساوی با فقدان عشق و فی المقسه موجب بیم و این ترس واقعی مقدمه بیم آتیه از وجدان است.»

سپس ضمیر اخلاقی مربوط به آنچه فروید بنام فوق من می خواند ظاهر می شود و موجب آن درونی شدن تأثیرات خانوادگی است که بر طفل تحمیل شده است. «پس از درونی شدن مانع خارجی، فوق من جای تنبیه والدین را میگیرد.

و همانطور که سابقاً والدین طفل را مراقبت، راهنمایی و تهدید میکردند این فوق من نیز مراقبت، راهنمایی و تهدید می کند.

بنظر فروید تتوری فوق من ممکن است دارای نتایج بسیار مفید پداگوژیک باشد. و «مارا بمنظور اینکه مریدان خوبی باشیم، بهتر آماده» کند. فوق من «ناشی از یک امر قاطع پسیکولوژی؛ یعنی بستگی طفل به والدین و کمپلکس اودیپ است. این دو عامل بسیار بهم مربوط هستند. و نماینده کلیه موانع اخلاقی و همچنین میل به تکامل و خلاصه هر آنچه ما امروز از لحاظ پسیکولوژی، بعنوان عالیترین اصول زندگی می شناسیم، فوق من است. ما با توجه بمنبع تولید کننده فوق من بسهولت اساس آنرا خواهیم شناخت. از طرفی هم می دانیم که فوق من ناشی از اعمال نفوذ والدین، مریدان و غیره.. است. اشخاص اخیر معمولاً برای تربیت کودک از دستورات فوق من خود اطاعت کرده، مبارزه بین فوق من و من آنها هر چه باشد، بهمان نسبت به اطفال سختگیری میکنند. آنها مشکلات کودک خود را فراموش نموده، از اینکه اکنون می توانند خویش را با والدین خود، یعنی کسایکه سابقاً محدودیتهای خشن بر آنان تحمیل می کردند؛ تشبیه نمایند، لذت میبرند. پس، فوق من طفل ناشی از نقش والدین نیست بلکه تصویری از نقش فوق من والدین و بنابراین از همان محتویات، و نماینده سن و کلیه داوریهای ارزشمندی است، که بدینصورت در جریان نسلها دوام دارد».

در اینصورت طفل باید «در یک مدت کم، تمدنی را که در عرض هزاران سال تهیه شده در خود تحلیل کند او باید فن تسلط بر غرائز، و توافق خود را با محیط اجتماعی، فرا گرفته، یا به یاد گرفتنش آغاز کند. بنابراین «طفولیت مرحله ایست که عبور از آن مشکل است. طفل بخودی خود موفق بتعادل خویش با آنصورت نیست. و لازم است که تربیت سهم عمده ای در آن دارا شود. بنابراین جای تعجب نیست که این امر اغلب بمقصود نهایی خود نرسد».

مری باید از دو نقص متباین احتراز کند: یکی ضعف، و دیگری زیاده روی در اعمال زور. «هدف اصلی تربیت اینست که طرز تسلط بر غرائز به طفل آموخته شود؛ در حقیقت غیر ممکن است بوی آزادی کامل داد، و وی را با طاعت بی مانع از هر گونه تحریکی مجاز ساخت، البته چنین امری برای روانشناسان اطفال یک آزمایش پرتراست، ولی زندگی والدین را غیر ممکن ساخته، ضرری که فوراً یا بعداً به اطفال می رسد بسیار خواهد بود. بنابراین وطیقه تربیت ممنوع ساختن، جلوگیری و دفع است و همیشه نیز در این زمینه فعالیت کرده است. ولی آنالیز بمانشان میدهد که درست همین گونه سرکوبی غرائز علت نوروهاست بنابراین تربیت باید راه خود را بین چاه بی قیدی و چاله ممنوعیت اختیار کند. و

اگر این مسئله قابل تحلیل نیست مقتضی است که اوبتیوم (optimum) این تربیت یعنی طریقی که مفیدتر و کمتر خطرناک است جستجو کرد و بزبان دیگر آنچه که باید ممنوع شود مشخص کرد و سپس راجع به موقع و وسیله تحمل این ممنوعیت تصمیم گرفت. باضافه نباید فراموش کرد که سوزهای مختلف دارای استعدادات جسمی و روحی مختلف هستند و روش مربی نسبت به تمام اطفال نباید یکی باشد. تحقیق در این مورد نشان می دهد که نا امروز تربیت و خلیفه خود را به بدترین وضعی انجام داده، برای اطفال تولید مزاحمت بسیار کرده است. شناسائی خصوصیات جسمی و روانی طفل، و توانائی به حدس زدن جریانات روحیه غیر کامل او وسیله بعضی شانه ها، و ابراز یک عشق شایسته و بی اغراق بوی با حفظ آمریت لازم، عمل مشکلی است که برعهده مربی قرار دارد.

من طفل، که ضعیف و ناقص است مورد تصادمات متعدد و تأثرات شدید واقع میشود. «و فسط در اثر واپس زدگی می تواند درقبال حمله تأثرات، از خود دفاع کند. بنابراین از همان طهولیت استعداد اختلالات بعدی و بیماریهای آتی به بوجود می آید.

در اغلب اطفال، و بطور یقین در کلیه بیماران آینده از همان طفولیت و قبل از بلوغ بعضی اختلالات نوروتیک ملاحظه می شود که والدین و پزشکان نباید آنرا با سهل انگاری تلفی کنند.» در این مورد بهتر است اطفال تحت درمان پسیکانالیک قرار گیرند. و مخصوصاً این عمل باید بوسیله پسیکانالیستهای زن صورت گیرد. علاوه بر این منظور باید در تکنیک پسیکانالیز تعدیل کافی رعایت شود. مثلاً روش گفتگوی آزاد در اینجا فاقد نتیجه است، و انتقال نمی تواند نقش مهمی داشته باشد. ولی در هر صورت «موفقیت کامل و مداوم است». بجای است کلیه اطفال، حتی آنها هم که دارای مریضی نیستند، از نقطه نظر احتیاط تحت چنین درمانی قرار گیرند. همین عمل پروفیلاکتیک^۱ برای کلیه مریضان آتی نیز لازمست. از طرفی والدینی که خود تحت این درمان واقع شوند «از نقائص تربیت شخص خود آگاه خواهند شد. و از آن بعد تفاهم بیشتری در قبال اطفال خود بشان داده، آنها را، از رنجهایی که شخصاً تحمل کرده اند، معاف خواهند داشت».

بالاخره این مسئله مورد نظر واقع می شود که آیا «تربیت پسیکانالینیک» لزوماً متضاد با نمایالات عدومی کلیه سیستمهای تربیتی قبلی است و به توافق طفل با یک تربیت اجتماعی مبین بدون در نظر گرفتن ارزش و آتیة احتمالی آن اعتراض می کند؟ و آیا نباید «به نقص تشکیلات اجتماعی فعلی معتقد بود؟» آیا نباید با

«قراردادهای اجتماعی سابق» مخالفت ورزید؛ فروید خود معتقد است که نقش پسیکانالیز نباید این باشد و «سرکشی اطفال از هر نقطه نظر قابل تأسف است. منظور اصلی از تربیت پسیکانالیک فقط عبارت از اینست که اطفال را تا حد مقدور سالم و قادر به فعالیت سازد.» با اینوصف استاد اضافه میکند: «عوامل انقلابی موجود در پسیکانالیز بقدری است که میتوان اطمینان داشت طفل تربیت شده وسیله پسیکانالیز، بعدها جنبه عکس العمل و فشار بخود اختیار نخواهد کرد.»

علاقه فروید به مسائل پداگوژیک، میزان اهمیتی را که وی برای کلیه مسائل مربوط به طفل قائل است، نشان می دهد.

او در این مورد، در علم خوابها می نویسد؛ «آیاتنها وسیله رسیدن به بقاء ابدی، بچه داشتن نیست؟»

يك تصوير عمومى

فروید در قسمت دوم از حیوة خود ، پس از ۱۹۱۴ راضی شد ، تمایلی که در وجود او « مدت‌ها منکوب بود ، یعنی میل به اندیشه و تفکر » را اقماع کند .
بنابراین با ترکیب دیدهای مختلف ، تحلیلات قبلی خود را بروی کائنات ، بشرو
نوع بشر توسعه داد .

کائنات

فروید، در ۱۹۳۲، در هفتمین و آخرین قسمت کتاب **گشای انسهای جدید** در خصوص **پسیکانالیز**، مفهوم **کائنات** را تحت عنوان «Weltanschauung» مورد بحث قرار داد. بعضی از ایده های این فصل، باتزی که در سال ۱۹۲۷ در کتاب **آینده يك توهم** توسط وی مورد دقت و بررسی وسیعی واقع شد، ربط بسیار دارد.

مفهومى از جهان عارت از يك بنای فکرى است که قادر است کلیه مسائل حيوۀ ما را بنابر يك اصل واحد تحلیل کند. این مفهوم پاسخی برای تمام مسائل ممکن است و توسط آن می توان کلیه جنبه های مورد نظر را در يك مکان مشخص معین ساخت. همه مردم سعی دارند چنین تظاهری از جهان برای خود ترتیب دهند و این خود امری طبیعی و از ایده الهای آنها است. در نتیجه اعتقاد شدیدی که در این مورد دارند خود را در زندگی آسوده تر احساس کرده، می دانند سویی چه چیز متمانند و به چه طریق می توانند احساسات و علائق خود را با نفع بیشتری راهنمایی کنند. «پسیکانالیز» پسیکولوژی ضمیمه محقی، پسیکولوژی اعماق، شعبه ای از پسیکولوژی و بنابر این خود يك علم است. تنها مفهوم کائنات که مورد موافقت او است، مفهومی ناشی از علوم فعلی است. باید فوراً قبول کنیم که اکنون علم بسیار ضعیف تر از آن است تا راه حل کلیه مسائل را با ما بیاموزد. بنابر این پسیکانالیز خود را آنچه تا اکنون شواحه شده محدود می کند. «الته» او اصل وحدت را در مورد تعریف جهان می پذیرد، منتهی بصورت برنامه ای که اجرای آن به بعد معول شده است. و مدعی است که شواصائی جهان فقط از طریق يك فعالیت فکری، جستجوهای دقیق و کاوشهایی که شدیداً تحت کنترل واقع شده باشد میسر می شود. علم ناشی از تجلی، تقدس و الهام نیست (ظاهراً فروید کلمه اخیر را به معنای **پرگسون** استعمال نکرده است). علم ساخته شده عقل است؛ و از طرفی «دادگاه فوق عمل نیز وجود ندارد. و هیچ چیز قادر نیست برای مدتی طولانی با عقل و تجربه مقاومت ورزد».

«تفکر علمی» در اصل، بانفکر معمولی و عادی که ما، اعم از معتقد یا غیر معتقد (بخدا و مذهب) در کیفیات مختلف زندگی خود بکار می بریم فرقی ندارد. تنها امتیاز آن چند کارا کتر خاص است، مثل بررسی اشیاء بدون هیچ مادی و آبی، و کوشش برای حذف دقیقانه کلیه نظریات شخصی و هر گونه نفوذ بآثرات.

تفکر علمی واقعیت مستدرکات حسی را که باین طریق استنتاج می کنند، تحت کنترل قرار داده، مستدرکات جدیدی را که از طرق عادی تهیه آنها مشکل است برای خود تحصیل کرده در آزمایشات عمداً مختلف، شرائط تجارب تازه خود را بررسی می نماید. و بالاخره کلیه کوششهای آن در جهت توافق با واقعیت یعنی آنچه که خارج و مستقل از ما است، و بموجب تجربه، تحقیق یا تاملات ما را تعیین می کنند - واقع است.

ما این توافق با جهان واقعی خارج را حقیقت می نامیم. و این مقصود و هدف مورد نظر هر فعل علمی و حتی افعالیست که فاقد ارزش عملی است. بدون شك «بازجوییهای ما معمای جهان را، آهسته آهسته کشف خواهد کرد. با اینوصف فعالیتهای علمی تنها راهی است که می تواند ما را به شناسایی واقعیت خارجی رهبری نماید»

مخالفین، اعتراض می کنند که برقی علم بسیار بطئی و استنتاجات آن موقتی است. و حقیقت امروزی، فردا جای خود را به حقیقت دیگر خواهد سپرد، که آنهم زود گذر است «نظیر این حقیقت بزبان دیگر تازه ترین اشتباهات است.»

البته علم «هنوز بسیار جوان، و در میان فعالیتهای مختلف شریکی از آنها نیست که خیلی دیر توسعه یافته»، و بدیهی است که ترقی آن آهسته و بزمحت انجام می گیرد. ولی «این فکر که علم قدمهای لرزان خود را کور کورانه از نجر به ای به تجربه دیگر می برد، یا اینکه بتعویض اشتباهی با اشتباه دیگر عادت کرده است خطای بزرگی است معمولاً علم شبیه هنرمندی است که طرح مجسمه خود را با گل رس منظم کرده و لایقه طبع کار دک او بفعالیت مسغول است، یعنی آتقدر حذف و اضافه می کند تا اینکه شباهت منظور را ناشیئی که دیده یا تصور نموده، بدست می آورد».

«استحاله افکار علمی، تحول و ترقی است، نه تخریب و از بین رفتگی. قانونی که قبلاً دارای يك ارزش عمومی بوده است، بصورت يك امر خصوصی تفسیر کرده، در عین حال ارزش قانونی مقبول تری کسب می کند؛ یا اینکه زمینه آن وسیله قانون دیگری که بعداً کشف می شود، محدود شده با نتیجه يك قرابت کلی با حقیقت، جای خود را بدیگری، که توافق آن با واقعیت دقیق تر است و خود نیز نوبه خود باید منتظر تکامل دیگری باشد، می سپارد.» مادر قدیمی ترین و تحول پذیرفته ترین علوم «يك هسته معرفت مطمئن و تعریباً لا یتغیر مشاهده می کنیم. فروید با امتداد دفاع خود از علم، که آتیه يك توهیم را نیز از آن نتیجه می گیرد، دلائلی را که ما برای اعتماد به ارزش روحیه خود در مورد

شناسایی کائنات در دست داریم می‌شمارد: «اول، اورگانیزاسیون یا دستگاه نفسانی ماقط در نتیجه سعی بمنظور فهم جهان خارج توسعه یافته، سپس مجبور شده است اساس و چوب بست خود را تا درجانی با آن توافق دهد. دوم، دستگاه نفسانی ما خود يك قسمت از شای کائناتی است که ماسعی در فهم آن می‌کنیم و در واقع نیز برای بازجویی ما آماده است. سوم اگر ما علم را مجبور کنیم جهان را، بموجب ترتیبی که شخصاً، بنا بر کارا کتر خاص اورگانیزاسیون خود خواهان آنیم، بمانشان دهد، عمل آنرا کاملاً محدود کرده ایم.

چهارم، نتایج نهایی علم، بسبب طریق کسب آنها، فقط محدود به شرائط اورگانیزاسیون ما نبوده، بلکه آنچه بر اورگانیزاسیون ما تأثیر داشته نیز بر آنها مؤثر بوده است. و بالاخره، رعایت معای ماهیت کائنات بصورت مستقل از ماشین استدراک نفسانی ما، يك عزلت فکری خالی و عاری از مع عملی است. خیر، علم امروزی ما توهم نیست. توهم اینست که ما تصور کنیم چیزی که علم بمانی دهد می‌توانیم از جای دیگر تهیه کنیم.»

این فکر که جستجوهای اسلوبی علم بنهایی ممکن است مفهوم رضایت بخشی از جهان برای ما تهیه کند در قرون قبل تقریباً مورد قبول عموم بود. «و این برای معاصرین ما ماند که مغرورانه اعتراض نموده، ادعا کنند که چنین مفهومی کوتاه فکرا نه و نا امیدانه است و نه با مقتضیات روح سروکار دارد و نه با احتیاجات روانی بشر متوافق است». برای تفاهم بیشتر در این مورد باید سایر فعالیتهای نفسانی بشر از قبیل هنر، فلسفه، مذهب را هم ردیف علم ساخت. بشر می‌تواند، بین استنتاجات مختلف آنها بآرادی یکی را انتخاب کند. «این فکری بسیار جالب، بی تعصب، وسیع و عاری از عقاید بی اساس و کوتاه فکرا نه است.»

فروید می‌گوید در این مورد وجود «يك تظاهر ضد علمی از جهان» ممکن نیست؛ و «حقیقت نمی‌تواند بی تعصب باشد»، زیرا «نمی‌تواند سازش یا محدودیتی بپذیرد.»

از سه نیروئی که در صدد اشغال زمینه علم هستند، هنر از همه بی تعرض نراست. زیرا «او ادعائی جزو هم بودن ندارد و بجز بعض اشخاص که بنا بمعروف مملوك آن شده اند، هنرمند هرگز قصد حمله به واقعیت نمی‌کند.»

فلسفه نیز گاه خویش را بصورت علم معرفی کرده؛ و بعض اوقات نیز متدهای خود را از علم بقرض می‌گیرد. ولی «با چسبیدن به او هام و ادعای تنظیم يك تابلوی قابل قبول و بی نقص از جهان - یعنی ادعائی که ترقیات تازه معرفت بشر، بی اساس بودن آنرا ثابت می‌نماید - خود را از علم دور می‌سازد. از نقطه نظر

روش، نیز فلسفه با اغراق در ارزش واقعی منطق و بایذیرش واقعت سایر منابع معرفت از قبیل، مثلاً: الهام، حویشتن به بیراهه میافکند اغلب اسان مجبور میشود این سخن هائری هاینه شاعر آلمانی را مورد تأیید قرار دهد، که درباره فیاسوف می‌گفت: او، باشب کلاه‌وژنده‌های لباس‌خانه‌اش، سوراخهای بنای کائنات را می‌گیرد. دره صورت، «فلسفه هیچ نفوذی برتوده ندارد و حتی ارمیان کسانی‌که گروه کوچک روشنفکران را تشکیل می‌دهند، تعداد بسیار محدودی را بخود علاقمند می‌سازد».

در میان نیروهائی که محال علم اند «تنها مذهب خطرناک است». زیرا «مذهب بیرهی عظیمی است که قویترین احساسات بشر را در اختیار دارد» فروید پس از ملاحظه اختلاف بین استدراک مذهبی و استدراک علمی، خود را مجبور به انتخاب یکی از آنها دید؛ و باصراحت مؤثری اعلام داشت: «هر چند پسیمکانالیز عادت به چابرداری و مبارزه ندارد، با اینوصف مادران مشاخره در انتخاب چپه خود تردید نمی‌ورزیم». و سپس از مفهوم علمی کائنات، دفاع کرده، با شدت مذهب را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

فروید نشان می‌دهد که چگونه مفهوم مذهبی جهان در اثر حمله افکار علمی، که «مذهب قادر مقاومت با آن نیست» «سریگون» شده است: بدین- طریق که بدو معجزات ایجاد تعجب و عدم اعتقاد کردند و سپس دگم‌های مربوط به خلقت جهان از بین رفت. و سپس معلوم شد که نوشته‌های مقدس مملو از اضافات و اضداد است. «اصافه» بررسی فیاسی سیستمهای مختلف مذهبی و تأثیر ناشی از انحصار طلبی و تعصب متقابل آنها نیز نقشی در این مورد ایفاء کردند «در قرون ساله» معدین مذاهب زندگی کوتاهی داشتند، و از انچه موقع مناسب برایشان فراهم بود که فوراً بروید «و در خصوص حیوة آتیه» بعد از این جهان - تحقیقات شخصی بعمل آرند!!

سپس علم، خود را بخاطر انداخت و مهمترین عناصر استدراک مذهبی، آینده حمایت و تبرک موعود به بشر در عوض اطاعت از قوانین اخلاقی را مورد بررسی قرار داد. در نتیجه وجود یک عدال ثابت و یک مهر رحبایی، یعنی دو امر غیر قابل سازش با یکدیگر مورد سوء ظن واقع شد: قبول این مسئله مشکل است که «در کائنات نیروئی مملو از رحمت برای همه وجود داشته، قصد داشته باشد تمام مسائل مربوط با افراد را حسن ختام بخشد. در حالیکه زمین لرزه، طوفان رودخانه‌ها و حریق، بن مردم با فصلیت و پرهیزگار، و اشرار و بی‌دینان فرق نمی‌پند. چائیکه طبیعت بی‌روح نیز دخالتی نداشته و سر نوشت بشر بسته به

روابط او باهمه نوعان است، هرگز ترتیبی وجود ندارد که بموجب آن به فضیلت پادشاه داده شود و نتیجه شرارت تنبیه باشد.

در این هنگام پسیکانالیز دحالت کرده بدون اینکه قصد اصلاح مذهب را داشته باشد، فعالیت خود را به تنظیم شسائیهایی ما در این مورد محدود می سازد و بنابراین آن مذهب توهمی است باشی از امیال طفولیت که درستین بلوغ باقی می ماند و بنابراین يك نوع نوروز جهانی است.

تسلطی روحی مذهب نقش ماده مخدری را ایفا می کند، با این وصف پس از هزاران سال حکومت بر اجتماعات بشر، به خوشبخت ساختن مردم قادر بیامده است و اکثریت مؤمنین بآن در هیچ تاریخی، در گذشته روی خوشبختی ندیده اند. امروز تعداد ناراضیان از آن، بمیران وحشت آوری بالغ شده است.

در ازمنه ای هم که مذهب حکومت مطلق داشته، مردم آن قدرها اهل اخلاق و پرهیزگاری نبوده اند. بلکه «همیشه سعی داشته اند دستورات و قوانین مذهبی را بصورتی تغییر دهند که دارای مفهوم خارجی، عملی باشد. در نتیجه مقصود اصلی این دستورات را تحریف کرده اند. کشیشان هم که عمل آنها دقت و نظارت در اجرای اصول مذهبی بود، تقریباً با آنها همدست بودند. مهربانی خدا الراماً بایستی عدالت وی را خشی کند، در نتیجه گناه را مرتکب شده، سپس به هدیه، یا استغفار متوسل می شدند و در این موقع بازهم بارتکاب گناه دیگری آزاد بودند. حتی عرفان روس معتقد بود که استفاده از کلیه مواهب لطف خدای، مستلزم ارتکاب گناه است؛ و بنابراین گناه، برای خداوند اثر مطبوعی است.»

اطاعت از قوانین اخلاقی و اجتماعی را با اعتقاد بخدا ارتباط دادن، امر خطرناکی است. بهتر است مردم را متوجه کرد که این ترتیبات (اطاعت از قوانین اجتماعی) برای اجتماع بشر لازم و ضروری است؛ و نه «تخریب، بجای است آنها را از لحاظ منافع همگانی ترمیم کرد.

بالاخره باید معترف بود که «چهره نیر و مند مذهبی فکر» سدی در قبال فعالیت آزادانه ذکاوت است. «درست به تناقض غم انگیزیکه بین فکر پر تشعشع يك طفل سالم و ضعف مغزی يك بالغ متوسط وجود دارد بیندیشید» آباتر بیت مذهبی از بسیاری جهات علت اصلی این «مردگی نیست؟ چه طور می توان انتظار داشت اشخاصی که تحت نفوذ ممنوعیت های فکری واقع هستند، باین ابدال رفیع

که در پسیکولوژی طراوت فکری نامیده می شود، مائل آیند؟»
می توان امید داشت که بالاخره روزی این طراوت فکری تحقق یابد.
«بی گمان زمان طراوت فکری بسیار بعید است، ولی به یقین فاصله ای که مارا

از آن جدا می کند، بی نهایت نیست. این یکی از نقاط معدودی است که از نقطه نظر آینده بشر می توان بآن خوشبین بود؛ معدلك باید توجه داشت که این امر کم اهمیتی نیست. « سپس، فروید خطاب به معنفدین خدا اضافه می کند: « چون طراوت فکری نیز منظور شر برادری خلق و تخفیف آلام است و قصد وصول به همان هدفها، که خدای شما به شما وعده کرده است، دارد بنابراین حق داریم بگوئیم که مشاخره ما موقتی است و هرگز غیر قابل حل نمی تواند باشد. ما همه يك امید داریم، ولی شما بسیار بی حوصله، پرتوقع و - چرا پنهان کنیم - مغرور تر از من و امثال من هستید. شما می خواهید سعادت فوراً پس از مرگ آغاز شود و میل ندارید از ادعاهای فردی صرف نظر کنید. « ما می دانیم که بهیچوجه انتظار «هیچگونه جبران» نباید داشته باشیم و امیال و خواسته های ما « کم کم، در يك آتیه غیر قابل پیش بینی و برای فرزندسان نسل های دیگر « تحقق خواهد یافت.

فروید همچنان خطاب به متدینین ادامه می دهد: « دین در نتیجه يك رشد معنوم و بی رحمانه، بفراموشی سپرده خواهد شد، و مادر لحظات فعلی درست در همان مرحله تحول قرار داریم. « - جهان شما درهم خواهد ریخت و برایتان جز ناامیدی نسبت به تمدن و آینده بشر، چیز دیگری باقی نخواهد ماند.

ما، برعکس، « چون آماده صرف نظر کردن قسمتی از خواسته های کود کانه خود هستیم، اگر بعض امیدهای مانیز وهم و خیال در آید، می توانیم آنرا تحمل کنیم. و بخاطر این امر یکباره از حیوة، جهان و مافیها ناامید می شویم. « یقیناً بشر، با صرف نظر کردن از اوهام مذهبی، و بقول هائری هاینه واگذار کردن آسمان « به فرشتگان و پرندگان»، در وضع مشکلی قرار خواهد گرفت؛ او مجبور خواهد شد که به بیچارگی و حقارت خود در کائنات اقرار کند؛ او دیگر مرکز خلقت و هدف مواظبتهای محبت آمیز يك پروردگار مهربان نخواهد بود؛ او خود را شبیه طفلی خواهد دید که منزل پدری و آسایش و گرم نرمی آنرا ترك گفته باشد. ولی بالاخره باید از مرحله کودکی گذشت. بشر همیشه می تواند يك کودک بماند و عاقبت باید در این جهان مخالف و پر اشکال به مبارزه پردازد و بالاخره تربیت بمنظور وصول به واقعیت را تحمل کند.

در اینجا باید صفات بشر را در قبال کائنات، هنگامی که از قید اوهام مذهبی آزاد شده باشد، توصیف کرد. چنین بشری « فقط به نیروی شخصی خود» متکی خواهد بود و راه « استفاده از آن را چنانکه شاید، فرا خواهد گرفت.

و باین منظور از علم که ترقی آن موجب فزونی نیروی انسانی است، کمک خواهد گرفت و سعی خواهد کرد «زمین کوچک خود را پرورش دهد. بدون شك بشر با سلب امید از ماوراء طبیعت، و در اثر تمرکز کلیه انرژیهای آزاد شده خود بر حیوة دنیوی، موفق خواهد شد زندگی را بر همه قابل تحمل کند. و دیگر در آن هنگام تمدن هیچکس را با فشار خود خرد نخواهد کرد» مرک و سایر احتیاجات طبیعی نیز عادی خواهد شد و «بشر طریق تحمل و تسلیم در قبال آنها را خواهد آموخت».

باین صورت تسلیم در قبال امر ناگزیر در مفهوم فرویدی کائنات نیز - مانند سایر دکترینهای بزرگ حکما و دوستان حکمت، یعنی فلاسفه - ظاهر میگردد.

بشر

در سال ۱۹۱۸ - ۱۹۱۶ فروید در فصل جالبی از مقدمه‌ای بر *پسیکا نالیز* اکتشافات بعدی را که موجب فروتنی بیشتر بشر در قبال کائنات خواهد شد و پسیکا نالیز نیز در آن سهمی خواهد داشت چنین بیان می‌کند. «در جریان قرونتمادی، علم دو لطمه بزرگ به غرور احمقانه بشر وارد ساخت. بار اول به او نشان داد که زمین به تنها مرکز کائنات نیست، بلکه ذره بیهوده‌ای است که حدس عظمت آن نیز برای ما مشکل است. این اولین استدلال با اینکه علوم قدیمه مصری هم چیزی شبیه باین گفته بودند، برای ما، با نام *کوپرنیک* همراه است.

کاوشهای بیولوژیک نیز، همگامی که ادعای امتیاز بشر را در جهان خلقت باطل ساخت و او را از اخلاف حیوان معرفی کرده، عدم اهدام طبیعت حیوانی او را اثبات نمود لطمه دوم را به بشر وارد ساخت. این تحول آخر در ایام فعلی، در پیرومعالیه‌های چارلز داروین و والاس و حانشینان آنها اتفاق افتاد. و مواجه با مقاومت بسیار شدید معاصرین شد. لطمه سوم را نیز کاوش‌های پسیکولوژیک کنونی بر خود پرستی جنون آمیز بشروارد خواهد ساخت چون به هن نشان خواهد داد که وی صاحب اختیار خانه‌اش نیست و از جریانات خارج از ضمیر آشکار یعنی، حیوة روانی خود اطلاعاتی بسیار نادر و حزمی دارد» بنابر این به تعقیرات Cosmologique^۱ و Biologique^۲ يك تحقیر Psychologique نیز اضافه می‌شود. یعنی «پسیکا نالیست‌ها اولین و تنها کسانی که موجب این تواضع و تعمق در نفس شده‌اند نیستند. ولی یقیناً وظیفه يك دفاع پر حرارت از نقطه نظر مزبور و پشتیبانی آن با مواد تجربی قابل فهم عامه بعهده آنها است. و برای همین يك شورش همگانی برضد علم ما را خاسته و در این پیکار کلیه ترقیبات تراکت اصولی زیر پای مانده است و چنان محالعتی آغاز شده که سراسر موانع يك منطق بی طرف را نیز متزلزل کرده است».

در جریان مشاجرات ناشی از پسیکا نالیز مهمترین تکهوش نسبت باین علم جدید، عدم اعتنای وی به عالیت‌ترین خواص بشر، بود فروید در اثری نام *هن و نفس* که در ۱۹۲۳ انتشار داد و ایده‌هایش را نسبت به بشر در آن روشن

۱ - مربوط به تکوین عالم

۲ - مربوط به تربیت انسانی

کرد، نگویش فوق را جواب گفت .

بنابعیده فروید نگویش به بهانه عدم اعتنا به عالیتین جنبه های حیوة بشر ، يك بى انصافی مضاعف است : يکى از نقطه نظر تاریخ، زیرا پسیکانالیز، بانجزیه واپس زدگی همیشه نقش مهمی برای تمایلات اخلاقی استتیک ملحوظ داشته است. ودیگری از لحاظ اسلوب ، چون « کاوشهای پسیکانالیتیک بهیچوجه شباهتی بایک سیستم فلسفی نداشت و دارای يك دکتترین کامل و نهائی نبود، بلکه مجبور بود ، بمنظور يك تشریح انالیتیک پدیده های عادى یا غیر عادى، تدریجاً درصدد فهم پیچیدگیهای روانی برآید . در اینصورت ما در اثمای بررسی عناصر واپس زده حیوة روانی بهیچوجه نمیتوانستیم در اضطراب و دلواپسى کسایکه میخواستند ، بهر قیمت ممکن ، تمامیت جسمه های عادى و ممتاز روح بشر را حفظ کنند، شرکت داشته باشیم». ولى باترتیب يك نظر تر کیبى و کلی ار بشر، مى توان این اضطراب را تخفیف داد .

فروید سه عامل نفسى (es) ، من (ich) و فوق من (Uber - ich) یا من ایده آل ، یا ایده آل من (ich - idéal) را در فرد بشر تشخیص میدهد. نفسى يك عامل نابخود (i. c.) است. و مستقیماً نمى توان آنرا شناخت و اساس مواریث و بازمانده های سلفى در آن محفوظ است. همچنین غرائز و محرکات غریزى و عشقى؛ از قبیل غریزه بقاء و غریزه جنسى ، منبع احتیاجات اروتیک (غرائز بقاء و جماع را مى توان eros نامید) و اضافه غریزه مرك که خواهان تبدیل زنده به بى جان و عامل تعدى و تخریب است ، در آن وجود دارد علىرغم این تمایل نفسى ، برای لیبیدو که شامل کلیه اشکال عشق و علاقه است، مخزن بزرگى است .

در اطراف نفسى ، عامل من وجود دارد که تقریباً مانند پوست تخم مرغ اطراف آنرا پوشانده است . ضمیر آشکار « سطح خارجى دستگاه روانى را تشکیل مى دهد ». وحدین جهان خارج و حیوة داخلى است . مکان وى در پوسته مغزى و در محیطى تر بن و خارجى تر بن قشر مغز قرار دارد . من قبل از هر چیز يك واحد بدنى است و نه تنها كاملاً در سطح خارجى واقع است، بلکه ماهیت آن نیز شبیه انعكاس يك سطح خارجى است « بنابراین بدن يك فرد، و قبل از همه ، سطح خارجى آن منبعى است که مستدرکات خارجى و داخلى از آن ناسى مى شود .

« رابطه استدراك با من ، نظیر رابطه غریزه و محرك غریزى است با

نفس. « اصولاً مستدرکات خارجی و همچنین تائرات و احساسات داخلی، خاصه احساسات ناشی از لذت و رنج، مربوط به ضمیر آشکار هستند. » « خاطرات Mnémique »، یعنی خاطرات محفوظ در حافظه نیز، ممکن است جزء ضمیر آشکار درآیند. اغلب این خاطرات Mnémique که در گذشته بصورت استدرک و خصوصاً استدرک سمعی بوده اند (و چون کلمه ملفوظ چیزی جز خاطره Mnémique کلمه مسومع نیست) دارای تظاهرات زبانی و بیانی هستند. وسیله ارتباط با تظاهرات بیانی مربوطه می توان ضمیر مخفی را به ضمیر مجاور و بالتبع به ضمیر آشکار آورد. عناصر واپس زده در نفس در نتیجه مقاومت از هن دور هستند، عمل نجو به با استفاده از خاطرات بیانی که در حقیقت واسطه ای هستند می تواند آنها را بضمیر مجاور بیاورد.

هن يك عمل مهم دیگر نیز دارد؛ یعنی « مجاری تحریک را کنترل می کند. هن را در روابط خود با نفس می توان شبیه اسب سواری دانست که مجبور به تسلط بر نیروی زیاد اسب است: با این فرق که را کب اسب را با نیروی شخصی، و هن این عمل را وسیله قدرتی که از جای دیگر بهاریت گرفته انجام می دهند. این قیاس دامنه ای وسیع می چوبد و همانطور که اسب سوارا گر نخواهد از اسب جدا شود، اغلب مجبور است حیوان را بهمان راهی که می خواهد هدایت کند، هن نیز اغلب اراده نفسی را عملی می سازد، چنانکه گوئی اراده خود او است. »

معدلت بشمر عادت شده است که عمل و استدلال را به هن منسوب کنند و نفس را مطیع هوسها و عشقها دانند. « هن، در اثر روابط خود با جهان استدرک جانشینی تحولات روانی را در زمانهای مختلف منظم کرده، آنها را با واقعیت مقابله می کند. من مداخلات دادن تحولات فکری، مشارهای محرک را تعدیل و راههای مربوط به Motilité^۱ را کنترل می کند. » و در حالیکه نفس تحت تسلط اصل لذت قرار دارد، هن ممکن است درصد پروز کردن اصل واقعیت که موجب توجه اجباری به واقعیات موجود است، بر آید. ولی اغلب این سلطان مشروطه در مخالفت با رأی پارلمان تردید می ورزد. اکثر اوقات هن رماری « کلا منهی دارد و نیروهای ناشناسی که خارج از حیطه قدرت ماهستند، بر مامسلط می شوند. »

در اینجا فروید این جمله معمولی و رایج فراسه را بعنوان مثال ذکر می کند: « C'était plus fort que moi »^۲

۱ - نیروی حرکت و جنبش

۲ - این دل، یا این قصد قویتر از من بود بطوریکه مقاومت در مقابل آن نمی توانستم

در اصل، همه لیبیدو در نفس جمع آمده است. يك قسمت از لیبیدو طبیعتاً بمصرف توجهات اروتیک بر مفعولهای خارجی و سایر موجودات می رسد. ولی بهمان نسبت که من توسعه یافته و نیرومی گیرد، در صدد برمی آید که لیبیدوی مذکور را بروی خود متمرکز سازد و خویش را بصورت تنها مفعول لایق علاقه به نفسی تحمیل کند؛ در نتیجه نارسیم بوجود می آید.

من سعی دارد نفس را تحت سلطه قرار دهد و غرائز وی را ممنوع کند. «پسیکانالیز وسیله ایست که تسلط بر نفس را برای من تسهیل می کند». ولی، من پس از این پیروزی، با استفاده از غرائز مرك، ممکن است، بنوبه خود وسیله همانها از من برود. «بنابراین وی مجبور است لیبیدو را در خویش متمرکز کند. و پس از آنکه بانوسویه و بنوبه خود نمائنده Eros شد، به رستن و محبوب واقع شدن علاقمند می شود»

پس از این خواهیم دید که من در مبارزه خود با نفس، با فوق من همکاری می کند و در عین حال اغلب قربانی تجاوزات فوق من می شود.

رو بهم رفته، من در نظر ما بصورت موجود بیچاره ای جلوه می نماید که مجبور به اطاعت از سه عامل است و در نتیجه، يك خطر سه جانبه؛ جهان خارجی، لیبیدوی نفسی و خشونت فوق من وی را تهدید می کند. سه نوع اضطراب مختلف بر من مطبق با این سه خطر است؛ زیرا اضطراب خسود تظاهری از واژنش در قبال خطر است. بنابراین من وامی توانم يك مخزن بزرگ اضطراب دانست.

فروید بالحنی حاکی از اغماض و افسردگی راجع به من چنین نتیجه می گیرد «من» که بین نفس و جهان خارج واقع است، وسیله توافق نفس با جهان، و در اثر اعمال ماهیچه ای خود، وسیله توافق محیط با مقتضیات نفسی، سعی در آشتی آید و دارد. و بزبان صریح تر رفتار وی مانند يك طبیب در جریان معالجات پسیکا بالبتیک است؛ یعنی خود را، با تجارب مکتسبه از جهان خارج به تمایلات ایبیدوئی نفسی واگذار کرده، در صدد است که تمام لیبیدوی او را متوجه خود سازد. من، نه تنها یاور نفس بلکه برده مطیع او است و بمنظور کسب محبت از باب خود فعالیت می کند. او کوشش دارد، که تا سر حد امکان، با نوشتن تصویر دستورات ضمیر متقی نفسی وسیله تعلقات ضمیر آشکار خود، و با وانمود اینکه نفسی موافق با ملزومات واقعیت است (در حالی که نفس همچنان در خشونت و امتناع خود از پذیرش مقتضیات حیوة واقعی اصرار می ورزد) و بسا تعدیل مشجرانی که بین نفس، از طرفی، و واقعیت و فوق من از طرف دیگر وجود دارد - با نفسی حسن تفاهم داشته باشد.

بنابراین، چون من بین نفس و واقعیت واقع است - مانند سیاستمداری که تابع کیفیات و اوضاع روز است و در عین حال برای حفظ وجهه خویش در قبال افکار عمومی بیش از پیش خود را بایده های سابق وفادار نشان می دهد - اغلب در مقابل و سوسه ابراز بندگی، ابورتوئیسم و ظاهر سازی منسوب میشود. *

بر بالای من، فوق من، یا من عالی، یا من ایده آل، که اعمال من را قضاوت کرده، دستوراتی بوی تحمیل می کند و می تواند با آن مبارزه کند، قرار دارد. سابقاً دیدیم که فوق من «نماینده بهایای کمپلکس اودیپ است». - «وقف پس از این واپس زدگی بوجود آمده است.» طفل بارهائی از کمپلکس اودیپ، خود را با والدینش همانند و تشبیه می نماید و در نتیجه فوق من بمنظور حفظ صفات والدین که بمنزله «موجودات عالی» تلفی می شوند، برای تولد و استقرار خود تلاش می کند. فوق من در جریان توسعه خود، و در آغاز از بین رفتن تأثیرات خانوادگی می تواند، نهوذاشخصی که جاشین والدین میشوند از قبیل. مریان، معلمین و نمونه های ایده آل را، تصرف کند و بیش از پیش مستقل شود.

معدک او مانند والدین همچنان به مراقبت فرد ادامه می دهد، و در صورت لزوم ویرا تنبیه می کند. اوسمی دارد که، «بعنوان مظهر آداب ضمیر آشکار و همچنین، شاید، مظهر يك احساس تعصیر نابخود (i. c.) بر من حکومت کند.

فوق من در عین حال می تواند هم جزء ضمیر آشکار باشد و هم جزء ضمیر مخفی. موقعیکه جزء ضمیر آشکار است، می توان آنرا بعنوان قسمتی از من تلقی کرد، ولی این موجب عدم مخالفت وی با سایر عناصر من نیست. فروید در اثر خود موسوم به تئوری جنسیت، این ایده را، که در بشریت کنونی نیروهای ممنوع گشته مسائل جنسی، ارثی است، پذیرفته است. در هنر و نفس نیز می نویسد: «تجارب مکتسبه من بدو از نقطه نظر اسقال ارثی غیر مؤثر می نماید، ولی هنگامی که بقدر کافی فزونی یافت و بعد کفایت در تعداد زیادی افراد مروط به نسلهای متوالی تکرار شد، می توان گفت بصورت تجارب نفس که مشابه های Mnémique آن، بنعم موارد حفظ و نگاهداری میشود، تغییر خواهد یافت. و باینطریق نفس موروثی قسمتی از زندگی اغلب افراد را تعیین می کند. بنابراین همگامیکه من، فوق من خود را از نفس می جود در حقیقت شاید کاری جز باز یافت و زنده کردن جنبه های سابق من انجام نمی دهد.»

همچنین: «فوق من تجسم کلیه من های سابق، که نشانه و اما نیتی از خود در نفس نهاده اند، بوده، در نتیجه این کیفیت با نفس رابطه ای تنگ و مستقیم دارد و می تواند نزد من نماینده او باشد. و چون در اعماق نفس فرومی رود با وجدان (پسیکولوژیک) بسیار بیشتر از من فاصله دارد.»

از این امر نتیجه قابل توجهی بدست می آید: یعنی «شرکت مؤثر من ایده آل در تعریکات غریزی ضمیر مخفی، علت این پدیده طاهرأ معما آمیز را که عبارت از نا بخود (i. c.) بودن قسمت اعظم من ایده آل و دسترسی نداشتن من بآن است، توضیح می دهد.

سابقاً متوجه شدیم که فوق من «مقر پدیده ایست که ما بنام ضمیر اخلاقی می خوانیم». فروید در اینجا نیز همان اصطلاح کانت یعنی فرمان قاطع را بکار می برد. «همانطور که طفل خود را مجبور به اطاعت والدین خود می بیند، من نیز از فوق من تبعیت می کند.»

فروید، بحق در مورد اهمیت مفهوم فلسفی فوق من، آکه خود مکتشف آن است، اصرار زیادی می ورزد: «ثبوت این امر آسان است که من ایده آل، تمام شراطی را که جوهر عالی بشر باید ارضاء کند، افعاع می کند. من ایده آل چون شکل جاشین عشق به پدر است، تغذی که تمام ادیان از آن بوجود آمده اند در خود نهان دارد. بشر، باسنجش فاصله بین من و من ایده آل خود این احساس پستی مذهبی را که بخش تفکیک با پدری را با من بر حرارت و جنون آمیز است در خود درک می کند. در جریان توسعه و تحولات بعدی، مر بیان و اولیائی که سفارشات و ممنوعیتهای آنان با کمال نیرومندی در من ایده آل جای می گیرد، و تحت عنوان آداب و جدانی، سانسور اخلاقی خود را اعمال می کند، من پدر را بعهده می گیرند. فاصله ای که بین مقتضیات آداب و جدانی و بظاهرات من وجود دارد احساس تفصیر را بوجود می آورد احساسات اجتماعی نیز در نتیجه تشابه با سایر اعضای کلکتیو شده که دارای يك نوع من ایده آل هستند تولید می شود. بنابراین دین، اخلاق، احساسات اجتماعی، این سه عنصر اساسی عالیترین جوهر بشر، در بدوام يك جنبه تفکیک ناپذیر را تشکیل می داده اند.» فروید در اینجا نیز توهم و تا بوی خود را بیاد آورده، بعنوان تذکر اضافه می کند: «هنر و علم را اینجا مستثنی می کنیم.»

گاه اتفاق می افتد که «فوق من بیش از من در خصوص نفس نا بخود اطلاع دارد». مثلاً در بعض اشکال، روز ابسیبول، من بیمار با اتهام تقصیری که من ایده آل بر او وارد می سازد مبارزه می کند؛ سپس انالیز نشان میدهد که فوق من خود تحت فشارهایی که بر من مچپول است قرار دارد.

فوق من ممکن است خود را نسبت به من متعدی و خشن نشان دهد. ولی در پس اضطرابی که من ممکن است، در نتیجه ملاحظات خطر وجدانی ناشی از تحریکات فوق من، احساس کند، تهدید و خطر کاستراسیون وجود دارد. من منتظر است که فوق من مانند یک پدر یا یک خداوی را دوست داشته از او حمایت کند، ولی در بیماریهای شدید *Mélancolie* من اضطراب کشنده ای احساس کرده، چون خویش را مغضوب و شکنجه دیده فوق من تصور می کند، خود را فدا می سازد.

بطور خلاصه «نفس بکلی فاقد اخلاق است، من نیز برای کسب اخلاق تلاش میکند، فوق من هم ممکن است بیش از حد به اخلاق وابسته شود و در عین حال مانند نفسی خشن باشد».

حال «اگر کسی پیدا می شود و تعجب آور ادعا می کرد که انسان نورمال به تنهایی از آنچه تصور می کند فاقد اخلاق است، بلکه در عین حال بیش از آنچه می اندیشد مقید با اخلاق است، پسیکانالیز، که نظریات آن اساس قسمت اول ادعای فوق است، هیچ مخالفتی بر ضد قسمت دوم آن نمی کرد.» زیرا «بشر در بدی و در عین حال خوبی بیش از آنچه خیال می کند می تواند پیش رود».

سرشت انسانی

فروید در اثر خود موسوم به آئنده يك توهيم سال ۱۹۲۷ و در بررسی خود بنام ناراحتی تمدن در ۱۹۳۴ و همچنین در نگارشات خود، در سال های ۱۹۱۵ و ۱۹۳۲ راجع بجنك، نظریات کلی وسیعی در خصوص انسان بطور عمومی، ابراز کرد.

هنگام اندیشه به انسان، آنچه بیش از همه مورد توجه واقع می شود، فرهنگ و تمدن است. (فروید این دو کلمه را با هم شبیه می داند، در حالیکه متسکرین آلمانی معاصر وی از قبیل اوسوالد سپنگلر^۱ و توماس مان^۲ لغات مذکور را مختلف و حتی ضد یکدیگر می دانستند).

بنظر فروید، مفهوم فرهنگ یا تمدن «تمام آنچه‌هایی است که زندگی بشر را بر شرائط حیوانی فزونی داده و آنرا از حیوة حیوانات ممتاز ساخته است». به عقیده فروید «عمل اصلی تمدن و علت اساسی بودن آن، اینست که ما را در مقابل طبیعت حمایت میکند. ما بسبب خطرات و تهدیدات طبیعت، یکدیگر نزدیک شده ایم و تمدن را بوجود آورده ایم، که از وظایف مختلف آن، برای ما یکی تولید امکان برای يك زندگی مشترك است... فراموشی اختلافات، ترك مشاجرات و کینه های موجب تفاق و بغا طر آوردن وظیفه بزرگ مشترك، درقبال يك سانحه موخش طبیعی، یعنی حفظ بشود برابری و های مهیب طبیعت، از مناظر نادر، شریف و مهیج اجتماع انسانها است».

یکی از جنبه های خاص فرهنگ، اینست که بشر را به صرف نظر کردن از غرائز متعدد خود خاصه، امیال غریزی که ناطق متولد شده و در نورویات هادیده میشود، از قبیل میل زنا با محارم، قتل نفس و آدمخواری و باضافه بعض امیال ضد اجتماعی که در عین حال در اغلب ملل متمدن نیز وجود دارد، مجبور می سازد. «بسیاری از متمدنین که از اندیشه قتل نفس یا زنا با محارم متوحش میشوند، ولی در ارضای حرص و حس تمدنی و مطامع جنسی خود کوتاهی نکرده، و اگر تنهیی در مقابل نبینند از آزارهمنوع با دروغ، تهمت و فریب ناکی ندارند». با اینوصف «نمی توان گفت که روح بشر از ازمینه اولیه تا کنون هیچ تغییری نکرده و برخلاف ترقیات علم و صنعت، امروز نیز شبیه اوائل تاریخ باقی مانده است».

۱ - Oswald spengler

۲ - Thomas mann

چطور در فرد و در او مانع نیست^۱ تمایلات ضد اجتماعی تحول یافته است؟ این تحول در نتیجه دو عامل مختلف الیهته داخلی و خارجی است. عامل داخلی ناشی از نفوذ اروتیسم، احتیاج بعشق، بمعنی وسیع کلمه، بر تمایلات شرورانه (یا بزرگان دیگر، تمایلات مغرورانه) بشر است، یعنی در اثر پیوستگی عناصر اروتیک تمایلات مغرورانه به امیال اجتماعی تبدیل شده، بشر بزودی متوجه می شود که محبوب بودن نفعی است که می توان و باید بسیاری از منافع دیگر را فدای آن ساخت. عامل خارجی نیز عبارت از فشار ناشی از تربیت و مایهده مقتضیات محیط متمدن است و بعداً تأثیرات مستقیم همین محیط جانشن نفوذ آن می شود. تمدن فقط در نتیجه چشم پوشی از ارضای بعض احتیاجات و خواسته ها بوجود آمده است و اقتضا دارد، آنها که در پیرو نسلهای پیاپی، قصد انفعاض از يك زندگى متمدن دارند بنوبه خود از ارضای بعض غرائز صر فظنر كنند.

در حقیقت تبدیل متوالی و لایعطف فشار خارجی به فشار داخلی در سراسر حیوة فردی برقرار است. یعنی در نتیجه نفوذ دائم محیط متمدن و در پیرو پیوستگی عناصر اروتیک تعداد بیشماری از تمایلات مغرورانه به تمایلات اجتماعی مبدل می شوند. پس هر فشار داخلی که اثر آن در جریان تحولات بشر تظا هر میکنند بدو^۲، یعنی در آغار ناریح بشر، فقط يك فشار خارجی بوده است مردمی که در عصر ما متولد میشوند، استعداد تبدیل تمایلات مغرورانه را به تمایلات اجتماعی با خود همراه دارند و این استعداد جزئی از تشکیلات موروثی آنها است و در نتیجه، اغلب، تحریکات سبك و حزمی هم این تبدیل را عملی می سازد. با راین در استعداد به زندگى متمدن عناصر مادر زاد و همچنین عناصر اکتسابی وجود دارد.

سابقاً تشکیل فوق من، که اجبار اجتماعی خارج را باطنی کرده و حامل آن می شود، مورد بررسی واقع شد. «هریک از اطفال ما بنوبه خود صحنه این تبدیل واقع شده، در نتیجه همین تبدیل يك سو خود اخلاقی واجتماعی می گردد. این چنین نفوذ فوق من، را ب پسیکولوژيك گرا بیهائی برای فرهنگ است.»

بنابر این یکی از مشخصات تمدن چشم پوشی از زندادی غرائز و «عملی ساختن تربیات پرورسی» است. کارل لارم برای «ا کسب جامع بازه حیاتی» و «کلیه اسعادات لارم برای تنظیم روابط بین مردم، خصوصاً تقسیم اموال قابل حصول»، را نیز باید بآن اضافه کرد. در میان منافع تمدن، علم و «تمام دانش و افتداری که مردم برای تسلط بر نیروهای طبیعت و استفاده از آن بمظنر

ارضای احتیاجات بشری کسب کرده‌اند» باید در درجه اول قرار گیرد. «میراث ایده‌الها»، یعنی مستدرکات مذهبی و آثار هنری را هم باید بآن افزود. قبلاً اهمیت نقش مذهب در گذشته مذکور افتاد و ارزش کنونی و آتی «توهم» مذهبی مورد بحث قرار گرفت.

فرید و مخلوقات هنری را با اینکه خوشنودی روحی ناشی از آنها «عموماً برای نوده‌ها که سرگرم کارخسته کننده خود و فاقد تعلیمات شخصی لازم هستند میسر نیست» در «اعضای یک تمدن» بسیار موثر می‌داند. «هنر، در عوض چشم پوشی‌های سابق پرورشی، که بیش از همه بر ما گران آمده‌اند، خوشنودیهای جاشین^۱ فراهم می‌سازد. بنابراین و از نقطه نظر آشتی دادن بشر با فداکاری‌هایی که برای تمدن انجام داده، بی‌همتا است. به‌لاوه آثار هنری احساسات تشابه را که هر گروه پرورشی بآن احتیاج بسیار دارد، با تهیه موقع مناسب برای ما بمنظور درک خوشحالی‌های عمیق و مشترک، تحریر می‌کند».

با اینهمه، فرهنگ خالی از بعضی مخاطرات نیست. «تحوالات نفسانی که در پیرویدیه فرهنگ است، عبارت از خنثی کردن تدریجی مقاصد جنسی و در عین حال محدودیت عکس‌العمل‌های محرکه است» در نتیجه، «برگشت تمایلات معنوی به باطن» ممکن است در کنار نتایج مفید، «نتایج خطرناکی» نیز داشته باشد. مخصوصاً فرهنگ، که «از هر طرف مزاحم اعمال جنسی است» و بالاخره ممکن است موجب انهدام و «خاموشی نوع انسان شود. بطوریکه هم اکنون در نژادهای فاقد فرهنگ و طبقات عقب مانده^۲ مردم با نسبتی بسیار بیشتر از طبقات لطیف و متمدن فزونی می‌یابند».

ولی رویهم رفته، منافع فرهنگ بیش از عیوب آنست و اگر ما «قسمت اعظم و رنج‌های خود را» مدیون او هستیم، در عوض «عالیترین چیزهای خود را» نیز از او داریم.

در اینجا «باید از تمدن در مقابل فرد دفاع کرد». زیرا هر فردی دارای «تمایلات مغرب، و بالتبع ضد اجتماعی و ضد فرهنگی است. هر فرد بالقوه دشمن تمدن است، در حالیکه تمدن بِنفع عموم بشر است». هدف تشکیلات فرهنگی، سن و نوامیس آن «حمایت و سائل تسلط بر طبیعت و استحصال ثروت، درقبال تحریکات خصمانه مردم است».

چون ساخته‌های بشر را با سهولت می‌توان از بین برد، و همان علم و

تکنیکی که آنها را بوجود آورده است می تواند موجب انهدامشان شود. ظاهر آن تمدن را يك اقلیت بريك «اكثريت سرکش» تحمیل کرده است. و چون توده ها «بیپوش و غیرفعال» هستند و ارزش چشم پوشی از غرائز را نمی دانند و بخودی خود کار و فعالیت را دوست ندارند مقداری اجبار همیشه برای آنها ضروری است.

با اینوصف باید «رضایت مردم را به فداکاریهای لازم» جلب کرد و برای توده ها جبران و پاداش قائل شد. درایتمورد افعال رهبرانی که توده ها بآنها اعتماد دارند، می تواند بسیار مؤثر واقع شود. «و توده ها فقط در نتیجه نفوذ اشخاصی که می توانند بعنوان نمونه واقع شده و مردم آنرا بعنوان رهبر خود بشناسند، به فعالیت و چشم پوشی هایی که تمدن بروی آنها قرار دارد خواهند گرایند».

روبهم رفته در اجتماع، «تقویت فوق من» اهمیت اساسی برای تمدن دارد. زیرا «در نتیجه، دشمنان تمدن، پشتیبان او می شوند. هر قدر که تعداد این فوق من ها در يك محیط فرهنگی زیادتر باشد، آن تمدن مطمئن تر است و بهتر میتواند از وسایل اجبار خارجی و ظاهری صرف نظر کند.» از طرف دیگر، «یقیناً قسمتی از مردم، بسبب يك استعداد مرضی یا يك نیروی شدید غریزی، همیشه ضد اجتماعی خواهد ماند. ولی اگر نتوان اکثریت ضد فرهنگ امروزی را تاسرحد يك اقلیت ناچیز، تقلیل کرد، يك کار مهم و بزبان دیگر آنچه که باید انجام گرفته است».

همچنین باید اعتراف کرد که قسمتهای بسیاری از فرهنگ ما هیچوجه قابل دفاع نیست. فروید در اینجا مسئله ناشی از امتیازات ثروتمندان و محرومیت های تحمیلی «طبقات رنجبر» را مورد بررسی قرار داده، و صریحاً میگوید: «هنگامی که يك تمدن از مرحله ای که خوشنودی يك قسمت از اعضای آن مشروط به محرومیت سایرین و شاید اکثریت است نگذشته باشد، رشد يك کینه شدید در قلب محرومین، برضد تمدنی که از دسترنج آنها بوجود آمده، ولی تنها سهم ناچیزی از آن بایشان می رسد، بسیار طبیعی است. لازم به تذکر نیست چنین تمدنی که تعداد زیادی از اعضای خود را محروم داشته، باینوسیله آنها راه انقلاب وامی دارد، هیچ امیدى به دوام خود نمی تواند داشته باشد. و اصولاً لایق دوام نیست».

حال اگر، بجای در نظر گرفتن تمدن از جنبه کلی آن، گروههای مختلف فرهنگی مورد بررسی واقع شوند، اختلاف ایده آل های آنها بخوبی واضح خواهد شد.

اصولاً ایده الهاشکل فعالیت گروه‌ها را مشخص نمی‌کنند، بلکه باید تحقیقات قبلی، حاصل از «همکاری استمدادات طبیعی و کیفیات خارجی» را يك عامل نمونه، که «بصورت ایده‌ال تثبیت» می‌شوند، تکرار است.

در اینجا فروید برای تشریح چنین کلکتیو‌ته‌ها که گروه‌های فرهنگی را تشکیل می‌دهند، از تئوری نارسسیسم خود استفاده کرده، می‌گوید: «رضایتی که يك ایده‌ال برای اعضای يك تمدن مفروض فراهم می‌سازد، از نوع نارسسیسم است، و بروی غرور، ناشی از آنچه سابقاً باموفقیت بانجام رسیده، قرار دارد. باضافه هر تمدنی برای کسب حداکثر رضایت، خود را با سایر فرهنگ‌ها که متوجه وظایف دیگر و شامل ایده‌ال‌های متباین با او هستند، مقایسه می‌کند. در نتیجه چنین اختلافات، هر تمدنی خود را در تحقیر تمدن‌های دیگر محقق می‌داند. و بالاخره ایده‌ال‌های فرهنگی، همان‌طور که می‌توان بوضوح بین ملل ملاحظه کرد، يك سبب مخالفت و کدورت بین گروه‌های فرهنگی مختلف می‌گردد. هنر نیز ممکن است خود را در خدمت این نارسسیسم کلکتیو قرار دهد.

قابل توجه اینجا است که در داخل گروه‌های فرهنگی مصر و مین نیز، در اثر تشابه خویش با استعمارچیان خود، همان رضایات و احساسات نارسسیسم را درك می‌کنند: یعنی «حق تحقیر کسانی که وابسته به فرهنگ آنها نیستند، صدماتی را که در داخل گروه خود تحمل می‌کنند، جبران می‌کند. ممکن است فرد حقیری بیش نباشند و همه نوع فشار و نظام اجباری هم بر آنها تحمیل شود؛ ولی در عوض يك رومی^۱ هستند و بنوبه خود باید در تسلط بر سایر ملل و حکمرانی بر آنها شرکت کنند» !!!

در اینجا با علم باینکه فروید تحقیرات متقابل ملل را یکی از علل روحی جنگ‌ها دانسته، و جنگ را نقطه مقابل تمدن می‌داند، مقصود وی را از این نارسسیسم کلکتیو می‌توان به‌عربی حدس زد.

فروید عقاید خود را در خصوص جنگ در اوایل فاجعه خونین ۱۹۱۴ - ۱۹۱۸، یعنی بسال ۱۹۱۵ در اثر قابل توجه خود بنام «ملاحظات کنونی بروی جنگ و مرگ» تشریح کرد.

وی، در نوشته کوتاه و جذابی این جنگ را «نه فقط، بسبب تکامل موحد سلاح‌های تعرضی و دفاعی، خونین‌ترین و فجیع‌ترین، بلکه همچنین، خشن‌ترین، دیوانه و اوارترین، و بیرحمانه‌ترین جنگ‌هایی که تا آنروز اتفاق افتاده بود» معرفی

کرده^۱، به تحقیر حقوق افراد، عدم امتیاز بین قسمت مبارزه و قسمت غیر مبارزه، استفاده از تمام جنبه های علوم بمنظور مبارزه و تخریب و انهدام کلیه علائق و روابط مشترک ملتها، که در اثر کینه های بعد از جنگ «مدمتا ترمیم آن علائق محال خواهد بود»، سخت حمله ور می شود. اضافه می کند: «چک این واقعیت باور نکردنی را روشن کرد که بین ملل متمدن بقدری غرابت و عدم تفاهم حکم فرما است که یکی از دیگری با کینه و تنفر روی برمی گرداند. یکی از کشورهای بزرگ و متمدن که استعداد خود را نسبت به تمدن، با شرکت فعالانه و درجه اول خود در بنای آن، نشان داده بود بقدری مغضوب شد، که با اعلام بربریت وی قصد داشتند از جامعه متمدن زائلش کنند. تا کون، ظاهراً، هر گز چنین حادثه ای اینهمه موازیت گرانها و مشترک انسانی را از بین نبرده و همچو آشوبی در روشن ترین افکار تولید نکرده و اینهمه شئون عالی بشری را پست ننموده است.»

هیچ واقعه ای نمی توانست، نظیر مناظر این حکم، جنبه های پلید ماهیت انسان را نمودار سازد. «به خشونتها، دریدگیها و دروغهایی که چک برای جهان متمدن بیار آورد بشنیدیم! آیا بنظر شما مشتبی جاه طلب و رهبر و بیخ، بدون همدسی میلیونها تن مردم عادی به گسیختن افسار اینهمه تمایلات شرارت آهیز کافی بودند؟»

در قبال چنین جنگی، یک «هموطن جهان متمدن» خود را «فریب» خورده احساس می کند. ولی این را نمی توان فریب غروردگی دانست، زیرا عمل اساسی آن بر طرف ساختن وهم است. و مانیز باید بدون سروصدا انهدام او را هم خود را بیندیریم.

ما باید او را هم خود را در خصوص افراد از دست بدهیم. «هرگز یک بشر کاملاً خوب یا کاملاً بد نیست؛ بلکه در بعض سیمتها خوب است و در بعض دیگر بد؛ در بعض شرائط خارجی صالح است و در بعض دیگر طالح.»

سابقاً دیدیم که در جریان تحولات زندگی، فشار خارجی اجتماع تبدیل به یک فشار داخلی و تمایلات منورانه به مایللات اجتماعی بدل می گردد، شبیه این جریان در مورد افراد نیز صادق است. ولی در اعماق موجود غرائز اولیه که فقط ممنوع شده اند، و از کوچکترین موقع مساعد جهت ظهور خود استفاده می کنند، همیشه باقی هستند. با اضافه تعداد زیادی از مردم که باطن پنهانی ندارند فقط در اثر فشار خارجی اجتماع روش غیر متعرض بیشه می سازند. در حالیکه فشار اجتماعی، مخالف قتل مس، در انهای چک از بین می رود.

۱ - یقیناً حواسدگان بحاطر دارند که فروید تا سال ۱۹۳۹ بیشتر عمر نکرد و از دیدار و قایم ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵ محروم ماند

اگر اینهمه بروی اصل، هرگز مرتکب قتل مشو اصرار می شود، برای اینست که «ما از احلاف يك سری ینهایت طویل از نسلهای آدمکشانیم که شاید، مانند خود ما، عشق قتل با خون آنها عجب بوده است. چون يك چنین ممنوعیت همراه و قاطع فقط در قبال يك تحریک فوق العاده نیرومند لازم است. و هرگز آنچه بشرعلافه ای بآن احساس نمی کند، ممنوع نمیشود». باضافه، «براعت امیال و خواسته های بابخودما، ما خودمان نیز باند جنایتکاری پیش نیستیم». بنابراین در اثنای جنگ، «هموطنان جهانی ما آنقدر هاهم که خیال میکنیم، پست نمی شوند، بهمین دلیل که بآن درجه برجستگی و علوی که ما تصور می کنیم نرسیده اند».

آیا وجود آن فریب خوردگی را، که اگر مقابل افراد احساس کنیم، مرتکب اشتباه شده ایم، می توانیم، پس از ملاحظه روش دولتهانسبت بیکدیگر مشروع بدانیم؟

در زمان عادی، هر حکومتی خود را بعنوان «محافظ اصول اخلاقی» جلوه می دهد و «احکام آن، بایک خشونت شدید، و طائفه دقیقی برای فردمعین می کند. يك حکومت متمدن شرط وجود خود را در اجرای این اصول اخلاقی می بیند و هر بار که قصد تخطی از آن بمیان می آید بیرحمانه دخالت می کند و حتی کسانی را که درصدد آزمایش آن اصول از نظریک منطقی انتقادی هستند، با سوء ظن می نگرد».

ولی «هریک از افراد يك ملت در زمان این جنگ با کمال نفرت، آنچه که در زمان صلح احساس میبھی از آن داشت، تشخیص داده، متوجه می شود که اگر حکومت از شرارت افراد حلو گیری می کند، برای از بین بردن آن نیست، بلکه قصد دارد، همانطور که مثلامک و تنباکو را انحصار می کند، شرارت را نیز بخود منحصر سازد. حکومت، در عین چمک هر گونه شرارت و هر گونه شدت را، که کوچکترین آن موجب خفت و شرمندگی افراد است، برای خود میجاز می داند. و نسبت به دشمن نه تنها از حیل عادی، بلکه از دروغ عمدی و قصدی نیز دریغ نمی کند. حکومت حداکثر اطاعت و فداکاری را به افراد تحمیل کرده با پوشاندن حقایق از چشم آنها و با قراردادن تمام ارتباطات و صور احوال تحت ماسور شدید، معاونت اشخاص را که ذکاوت و فکری برایشان نموده است در قبال يك وضع نامطبوع یا يك خبرشوم سلب می کنند. و با بی اعتنائی به کلیه عهدنامه ها و قراردادهائی که موجب رابطه او با سایر حکومتات است، بدون ترس، حرص و شهوت قدرت طلبی خود را، که فرد نیز باید با ابراز میهن پرستی آنرا

تأیید و تأکید نماید ، اعتراف می کند .

با اینهمه ، این تابلوی جالب توجه فروید برای تعریک خشم مانیت و در اینمورد نیز وی ما را به رفع هر گونه وهم و اشتباه دعوت کرده ، خاطر نشان میکند که « تاریخ اولیه نوع آسان مبلواژ قتل نفس است . آنچه هنوز اطفال ما در مدارس بنام تاریخ عمومی می آموزند ، چیزی جز توالی کشتارهای دسته جمعی و قتل ملتها نیست . » بجا است « توقعات خود را » نسبت به ملتها ، « این افراد بزرگ جامعه بشری » ، تعدیل کنیم . ممکن است ملل ، که موجب تحول افراد هستند امروز هنوز در مراحل تشکیلاتی اولیه بوده در راهی که منتهی به تشکیل واحد های عالی است چندان پیش نرفته باشند . بنابراین نتایج اخلاقی فشار خارجی را که نیرومندان در افراد متظاهر است ، هنوز در آنها نمی توان ملاحظه کرد .

فروید ، که مصمم به امتناع از پذیرفتن هر گونه تعارف و وهم است ، می نویسد : « تا موقعی که بین شرائط زندگی ملتها اختلافات بارز وجود دارد و تا موقعی که آنها نسبت بیکدیگر چنین کینه عمیقی احساس میکنند ، جنگ وجود خواهد داشت . » فروید ، علت این کینه را مبهم و خود را از درک عمقی آن ناتوان اعتراف می کند : « برایچه نژاد ها بیکدیگر را عموماً تحقیر کرده ، بیکدیگر کینه ورزیده و از هم اظهار تنفر می کنند ؟ این رازی است که مفهوم آن بر من آشکار نیست . شاید اجتماع تعداد زیاد ، و ملیونها انسان کافی است که تمام اکتسابات اخلاقی افراد مشکل آن فوراً از بین برود و جز بدوی ترین ، قدیمی ترین و خشن ترین استعدادات روانی چیزی برجای نماند . »

با اینوصف فروید امیدوار است ، که تحول موجب کم و بیش پیشرفت در این امر خواهد شد و توقع متواضعانه خود را چنین بیان میکند « بنظر ما کمی راستی و صداقت در روابط بین خود مردم و در روابط بین مردم و هیئت های حاکمه موجب تسطیح راه این تحول خواهد بود . »

فروید ، هفده سال پس از بررسی خود در ۱۹۱۵ ، وادار شد تا بار دیگر مسئله جنگ و صلح را مورد تحقیق قرار دهد . توضیح آنکه فیزیسین - فلوئوف البرت اینشتین بنام جامعه ملل و خصوصاً انستیتوی بین المللی همکاری فکری ، در نامه ای بسال ۱۹۳۲ ، سی ام ژانویه ، این سؤال را به فروید ، که وی را « آشنای کبیر عراز بشری » خطاب کرده بود ، فرستاد « جنگ برای چیست ؟ » . در سپتامبر ۱۹۳۲ فروید در نامه طویلی که بعنوان پاسخ برای او فرستاد تمام جنبه های این مسئله مهم را مورد بررسی قرار داد و جانب خود را مشخص کرد . او خود را « آرامش طلب » معرفی نمود ، و تصریح کرد که غیر از این

نمی‌توانست بود: «بنظر من، آن علت اصلی که مارا وادار به مبارزه با جنگ می‌کند، اینست که ما جز مبارزه کار دیگری نمی‌توانیم. ما آرامش طلبیم چون، بسبب علل اورگانیک، باید باشیم.»

«هر بشر حق بر زندگی خود دارد؛ جنگ زندگیهای پرامید انسانها را معدوم می‌کند و فرد را دروضع غیرشرافتمندانه‌ای قرار داده، اورا، علی‌رغم اراده‌اش، وادار به قتل هم‌نوع می‌سازد و آثار گرانهای فعالیت انسان را از بین می‌برد. باید اضافه کرد که جنگ، باشکل فعلی خود، بهیچوجه نمی‌تواند جنبه قهرمانی سابق را داشته باشد. و جنگ فردا، نیز در نتیجه تکامل سلاحهای تخریبی، با انهدام کامل رقیب شاید طرفین معادل خواهد بود.»

پس چگونه همه مردم از جنگ متنفر نیستند؟ فروید در اینجا بحث سابق یعنی وجود يك غریزه کینه و انهدام يك «محرک متعددی یا مخرب» را، که در اعماق وجود انسان قرار داشته، در عین حال مخالف و مرتبط با غرائز اروتیک محرک جماع و قواء است، تکرار می‌کند.

در تمام حکومت حیوانی، که انسان نیز نمی‌تواند از آن مستثنی باشد، نتیجه مبارزات را همیشه شدت عمل تعیین کرده‌است: آنچه هم که بنام حقوق می‌نامند شکل خاصی از شدت عمل و عبارت از «نیروی يك جامعه» است. یعنی «می‌توان وسیله اتحاد چند ضعیف یا يك رقیب بیرومند مقابله کرد. و بزبان دیگر قدرت ناشی از اتحاد است». و از اینجا «شدت عمل جامعه موجب پیروزی است، نه شدت عمل فرد». حال اگر این ایده را در مورد روابط بین ملتها نیز صادق بدانیم، نتیجه زیر بدست می‌آید: «باید یقین گریز از جنگ محال است مگر اینکه مردم، به‌منظور ایجاد يك نیروی مرکزی توافق حاصل کرده، بموجب اصول آن از مبارزات نفع جو بانه دست بکشند. در اینصورت دوا امر اساسی در آن واحد ضروری بنظر می‌رسد: یکی ایجاد يك دادگاه عالی و دیگری تجهیز آن بایک نیروی کافی. چون بدون وجود دومی اولی بکلی بی‌فایده خواهد بود.» در مورد جامعه ملل که پس از عهدنامه ورسای تشکیل یافت، «شرط دوم رعایت نشده بود». بنابراین «در نظر نگرفتن این اصل که حق، در اصل جز يك نیروی خشن چیز دیگری نبوده و هنوز نیز نمی‌تواند از پشتیبانی قدرت صرف نظر کند، اشتباه عظیمی است.»

فروید، به‌منظور نفوذ در افراد «فرمولی که بطور غیر مستقیم طریق مبارزه ضد جنگ را تسطیح کند» پیشنهاد نموده، اضافه می‌کند: «اگر تمایل طبیعی به جنگ ناشی از غریزه تخریب است، بنابراین بجای آنست که رقیب این تمایل یعنی eros را بکمر طلبید. یعنی هر آنچه بین مردم موجب رابطه احساسات است باید

برضد جنك بكار افتد» .

از طرف ديگر ، اين واقعيتي است كه «از زمانهاي بسيار بعيد ، بشر پديده فرهنگ را تحمل مي كند. (مي دانم ، بعضي تر جيج مي دهند كه بجاي اصطلاح فرهنگ ، تمدن را استعمال كنند) ماهرين چيزها و درعين حال قسمت زيادي از رنجهاي خود را مديون آن هستيم . در ميان كارا كترهاي پسيكولوژيك فرهنگ دو عامل ظاهراً از همه مهمترند : يكي استحكام فكري كه منظور آن تسلط بر حيوة غريزي است ؛ و ديگري رجعت داخلي تمايلات متعدي با تمام نتايج مفيد و خطرناك آن . ولي مفهومات رواني ، كه تحول فرهنگي ما را بسوي آن ميكشاند به شديد ترين وجهي باجنك تصادم ميكند .

شايد چندان دور از حقيقت نباشد كه در دو عنصر فوق ، مفهوم فرهنگي و بيم محقانه تأثيرات يك تحول آتي ، را براي پايان دادن به جنك ، در يك آينده نزديك ، در نظر بگيريم . زيرا هر آنچه بمنظور توسعه فرهنگ فعاليت مي كند ، برضد جنك نيز مبارزه مي نمايد» .

بي گمان ، يكي از عناصر فرهنگ انساني در نظر فرويد اينست كه عده روز افزوني از افراد ، كنجكاوي ، توجه ، علاقه و حس تحسین خود را پيش از مرز هاي ملي توسعه و دامنه مي دهند . فرويد در بررسي خود بسال ۱۹۱۵ ، راجع بجنك بایك لحن مزین و جذاب ، نوع كسب لذت «از ميراث مشترك انساني» كسي را كه خود نام «هـ. وطن جهان متمدن» مي نامد ، قبل از ۱۹۱۴ ، شرح مي دهد و چون نظر او چيك «آينجه كه برجسته و عالي بوده ، عميقاً پست» و بيمedar ساخته است ، بنا بر اين اغراق نيست اگر به چنين نوع فكري جنبه برجستگي خاصي نسبت داد ، و اين قسمت زيبا از نوشته هاي او را مانند نتيجه يك نظر كلي بر نوع انسان انتخاب كرد .

«آنگس كه احتياحات زندگي ويرا در محل معيني متوقف نمي ساخت ، مي توانست از زيبائيهات و منافع بسياري از كشورهاي متمدن استفاده برد و بدین وسيله ميهن و سيعتري براي خود بر كيب مي كرد كه در آن مي توانست ، بدون ايجاد سوء طل و تصادف با ممانع ، حركت كند . او از اين طريق مي توانست از دريا هاي آبي و خاكستري ، از زماني قلل پر برف و دشتهای سبز ، از خدايت جنگلهای شمال و شكوه كشتزارهای جنوب ، از احساسات باشي از ماطري كه براز خاطرات تاريخي و آرامش طبيعت دست نخورده است ، لذت برد . همچنين اين ميهن جديد ، براي وي موزه اي بود كه تمام آثار گرانهاي هنرمندان بشر متمدن را كه در عرض هر نها ، وجود آمده و ما ميراث رسیده است ، در برداشت . او با عبور از سالنهای مختلف اين موزه ، با كمال بي طرفي ، و درعين

تجسین انواع تکاملات مختلف را، که هم میپشانش، به معنی وسیع کلمه، تحت تأثیر مخلوطی از خون، تاریخ و صفات خاص ناشی از محیط پرورشی خود بوجود آورده‌اند، درک می‌کرد: اینجا انرژی خشک و سخت، در عین نیرومندی و قدرت؛ جای دیگر هنر پر لطف و متحلی زندگی؛ و طرف دیگر نظم و قانون یا سایر استعداداتی که بشر را مسلط بر طبیعت می‌سازد، جلب توجهش می‌کرد. این هموطن جهان‌متمدن در میان متفکرین بزرگ، شعرا، هنرمندان ملل مختلف - کسانی را که خیال می‌کرد بهترین قسمت زندگی خود را مدیون آنها است، و گسایکه راه فهم ولادت زندگی را بوی آموخته بودند - در ردیف استادان میهن اصلی خود قرار می‌داد و نوشته‌های آنها را مساوی آثار جاودان کلاسیک سرزمین مولد خود می‌شمرد و هیچیک از آن استادان بزرگ، فقط از این لحاظ که ژبانی متغایر زبان وی حرف می‌زده است، در نظرش بیگانه جلوه نمی‌کرد. وی با تجسین مردان بزرگ خارجی، خواه یک محقق بی نظیر امیال بشری یا یک شاعر زیبا پرست، یا یک فیلسوف صریح الهجه یا یک نویسنده شوخ و باهوش، هرگز فکر نمی‌کرد که نسبت به میهن و زبان مادری خود که همیشه برایش عزیز بوده، وفادار نبوده است.»

عشق به یک «میهن وسیع تر»، آنچه فروید «همه هم میهنان جهان متمدن را به آن دعوت» کرده است، چنین است.

پاسیفسم (آرامش طلبی) صریح فروید و استدراک عالی وی از فرهنگ بین المللی، آرزویی را که در پس کوششهای خود بمنظور کسب یک نظرعاری از هر گونه دروغ و رباکاری از کائنات، بشرو سرشت انسانی، پنهان دارد بخواهی ظاهر می‌سازد.

نتیجه

فروید کاشف ضمیر مخفی نیست دو قرن قبل از او لیبینر، مستدرکات غیر محسوس را - که در گیاهان، در خود ما «موقعی که بشکست دچار میشویم یا هسگامیکه خواب عمیق بدون رؤیائی ما را فرا می گیرد» - بوجود می آید - مورد توجه قرار می دهد.

جنبه خاص فروید اینست که وی روشی برای تحقیق این جهان وسیع (ضمیر مخفی) بوجود آورده است. بدو آتمندوی عبارت از مداوای بعض بیماریهای عصبی ناشی از تأثیرات عمیق نواحی مجهول ضمیر مخفی بود. سپس کاوشهای وی، با کمال بیخبرشی و تنها بجهت اکتشاف کنجهای علمی، امتداد یافت. روش تحقیق در اینمورد عبارت از آزمایش انحرافات، تجزیه اعترافات مکتسبه از نوروزها بررسی جنبه های غیرعادی حیوة روزانه، پریشانی خیال، فراموشی، سهو و باضافه سعی در اکتشاف اساس واقعی و مفهوم مخفی رؤیاها است.

بنابراین، يك پسیکولوژی خاص و بزبان دیگر يك پسیکولوژی اعماق که عمل اصلی آن تحقیق در وراء ضمیر آشکار است بوجود می آید، ولی، بعقیده فروید «مفهوم هیچ چیز از مخلوقات یا ساخته های بشر، بدون کمک پسیکولوژی قابل درك نیست» و از طرفی اغلب جنبه های حیوة روانی فقط «وسیله پاتولوژی که بسیاری از نسبتها را جدا و بزرگ می کنند» قابل فهم است. بنابراین پسیکا نالیز در مرکز کلیه بررسیهای مربوط به بشر، و نه تنها بشر فردی، بلکه بشر اجتماعی و تمام گروههای بشری واقع شده است.

وسیله دخول يك روش تازه و خاص در پسیکولوژی می توان معماهای جدیدی را در نظر گرفت و برای علوم مربوط به بشر: کاراکترولوژی، پند، گوژی، استتیک، تاریخ هنر، تاریخ ادبیات، جامعه شناسی، مردم شناسی، افسانه شناسی، تاریخ مذاهب و تاریخ تمدن، راه حلهای بی سابقه ای پیشنهاد نمود. خصوصاً «جامعه شناسی» که بشر را از نقطه روشی در جامعه مورد بررسی قرار می دهد، چه دیگری چه يك پسیکولوژی عملی نیست» و بنابراین از این روش علمی است که از پسیکا نالیز الهام می گیرد.

فروید، صحیح باغلاط، باحل تعداد زیادی از معماهای بشری به ساختمان يك سیستم واقعی نائل می آید. وی در قبال ادعای مذاهب، عقاید خود را مانند يك فیلسوف در خصوص کائنات بمنظور دفاع از حقوق علم، درباره بشر،

که بوجود نفس نابخود، من آشکارا و فوق من ایده‌ال در او معتقد است؛ در مورد اجتماع بشری که شدیداً عیوب، ریاکاری و جنایات آنرا رسوا می‌سازد، ابراز می‌کند. این اجتماع فرد را زیر بار خرد کننده يك اخلاق ابتدائی بنظر ممتنع کردن هر نوع رضایت جنسی، تحت فشار قرار می‌دهد و به گله‌های بیچاره بشری، کشتارهای مهیب و خرابیهای احمقانه‌ای را که سبب آن جنگهای جنایت کارانه مدرن است، تعمیل می‌کند.

اینجا، در روح فروید، زیر ماسک خونسردی علمی و رئالیسم شدید وی، يك ایده‌اليسم پنهان، تمایل به تساوی در عین استقلال و خوشبختی، علاقه به يك بشردوستی واقعی که مفتون زیبایی بوده، و يك روحیه برادری جهانی محرک آن باشد، بخوبی واضح است. این تمایلات مخفی با سایر تمایلات که بطور آشکار اساس آثار فروید هستند یعنی باعشق شدید و ناسازشکار به حقیقت، تمناز هر نوع دروغ و ریاکاری مخلوط می‌شوند (و سابقاً نیز گفتیم) این احساسات فروید را به کیر که ۳۴ ارد، دوستی یوسکی و مخصوصاً فیچه شبیه می‌سازد. فروید با اطمینان بارزش ایده‌الی که الهام بخش وی بود، مدتها فعالیت خود را در يك عزلت فکری کامل تعقیب کرد. سپس شاگردان متعددی برایش پیدا شدند و بالاخره شهرت و حتی افتخار عظیمی کسب کرد. ایده هایش را همه شناختند و در تمام جهان متفکر راجع به آن بحث می‌شد. بعد، انجمن پسیکانالیتیک بین‌المللی تاسیس شد. و شعباتی در وین، بوداپست، لندن، هلند، سوئیس، مسکو، کلکت، نیویورک، برزیل و استرالیا بوجود آمد. در بعض کشورها، مانند فرانسه، که انجمن پسیکانالیتیک دیر تشکیل شد، ادبا و هنرمندان پیش از اطباء و علما از آن استقبال کردند، تا آنکه نیز از خورنده رقیب اثره. ر لانور ماند در ۱۹۲۱ تا مسافرت تیره اثر ژرژ نوو در ۱۹۴۴ از موضوعات فرویدی الهام می‌گرفت.

با اینوصف پسیکانالیز موجب مخالفتهای فراوان شد. در اغلب محافل مهمترین سبب دشمنی با آن، انتقاد از اجتماع فعلی، از مذهب و از جمودات اخلاقی و ناسیونالیسم متعرض بود.

بعضی اصرار آن را بر وی عوامل جنسی مورد نکوهش قرار میدادند. و بطوریکه ژرژ بلو ندل می‌نویسد: این بان سکسواليسم «وفاحتی است که نسبت علمی آن داده شده».

سایر انتقادات، چون احساسات کمتری داشته و بیشتر بایند دقت بوده‌اند

دارای ارزش بیشتری هستند؛ مثلاً انتقادات پسیکولوگ سویسی ادوارد کلاپارد که روی سخنش بیشتر با شاگردان فروید و با مطایبه تنظیم شده چنین است: «پسیکانالیستها در نظر من چغدان پسیکو لوژی جلوه می کنند. چشم آنها در تاریکی می بیند و این مسلماً امتیاز بزرگی است، زیرا، یقیناً در زیر زمین های ضمیر فوقانی ما، مانند تیرگیهای يك روح اولیه، حوادث بسیاری میگذرد و پسیکانالیستها بسیاری از نسبتها و واقعیاتی را که از نظر سایر پسیکولوگها دور مانده بود کشف کرده اند. ولی این امتیاز يك عیب هم دارد؛ و آن اینکه پسیکانالیستها چون به شب عادت می کنند، اغلب از تحمل نور و تشریح مستدرکات خود بوضوح و با يك شکل عقلانی وقانع کننده برای کسانی که مانند خودشان قبلاً متقاعد نشده اند، عاجز می مانند. به علاوه آنها استعداد تشخیص ودقت را نیز از دست داده اند و بخوبی نمی توانند بین يك فرض عجیب و غریب و يك استنتاج صحیح فرق نهند.» (Archives de psychologie جلد XXI، صفحات ۳۵۸-۳۵۹) از قضایای فرویدیسم، آنها، که بیش از همه تولید مخالفت های شدید کرده اند، توسعه موضوعات جنسی، عقیده به میل جنسی طفولیت، کمپلکس اودیب و سمبولیسم رؤیا است.

ولی تزا همیت ضمیر مخفی در حیوة نفسانی بشر، ایده واپس زدگی، و نقش مهم امیال در رؤیا، و جنسیت در ظهور نوروها، و طفولیت در تشکیل کاراکتر، سه لرمورد قبول واقع میشود.

اصولاً بدون توجه به جزئیات این کشمکشها، باید پذیرفت که ایده های فروید اغلب بالحن زننده و لغات عجیبی بیان شده است؛ و استاد قدرت تصور عجیب خود را گاه با غراق می کشاید و همیشه نیز علت قانع کننده ای برای الهامات غیر عادی خود ابراز نمی کند؛ با ضافه، مثل موقعی که ملاحظات مربوط به نوروها و منتر فین را به عادی ترین موجودات نیز منسوب می دارد و کنراً خیلی زود قضیه ای را عمومیت می دهد و در نتیجه تمام نظریات وی شخص را فوراً قانع نمی سازد.

ولی نمی توان انکار کرد که این کاوش جسورانه ضمیر مخفی در خصوص ماهیت بشر، نظریات تازه ای با يك اصالت شریین و جالب بمیان آورده است. در هر صورت تزه های فروید محرك توجه و کنجکاو و فکراست، ارزش اساسی آثار فروید مطمئناً از اینجهته است که نیروی ذکااتی را بشدت تحریک میکند.

بعجا است قطعه دیگری از نوشته های کلاپارد را در اینجا نقل کنیم: «آثار فروید در نتیجه تازگی ایده هایی که بما الهام می کند و در اثر سرشاری خود یکی از مهمترین حوادث تاریخ علوم روحی است.» تو هاس مان امیدوار است که فرویدیسم به ایجاد يك «محیط انسانی عاقلتر و آزادتر» کمک

خواهد کرد.

آیا نسبت دادن بعضی ارزشهای اخلاقی به چنین فلسفه «مخالف ادب»

غیرعادی نیست؟

فروید، بحق، مفتخر است از اینکه پسیکانالیز، با امتداد آثار کوپرنیک و داروین بشر را متواضع می‌کند. بشر مدتها خود را مانند موجودی فرشته آسا، که در مرکز کائنات جای دارد، می‌نگریست. درحالی‌که وی درسیاره حقیری ساکن است و حیوانی است که کسی تحول پذیرفته و ضمیر مخفی او مبلواز انواع تمایلات خشن است. در اینصورت اخلاقاً بهتر نیست که با رعایت شرایط انسانی، از خودخواهی و دروغ صرف‌نظر شود؟

فروید طریق دیدار واقعیت را بدون توهم و آنطور که هست، و سخن گفتن بدون ریاکاری و شرم دروغن از تمام واقعیات جنسی را، که ممنوعیت ناشی از خرافات قدیمی مدتها موجب جلوگیری از ملاحظه و بررسی آن بود، بلمی می‌آموزد. و در اینمورد نیز ما را به عملی ساختن این فضیلت مشخصه روحیه مدرن، یعنی احترام به حقیقت، دعوت می‌کند.

فروید با بانی‌خالی از خشم ریاکارانه، سرنوشت زنان و مردانی را که مغلوب مقتضات جنسی، و حتی قربانی انحرافات تأثر آورده‌ستند، شرح داده و ما را به یک مهر بانی عفوآمیز نسبت به موجودات بیچاره‌ای، که جنبه‌های غیرعادی آنان، تا موقعیکه قصوری نسبت به سایرین مرتکب نشده‌اند فقط مربوط به خود آنها است - دعوت می‌کند.

- فرویدیسم، تا بزرگه‌حیوة جنسی و تأیید و وظیفه کمک متقابل که موجب رابطه ما با سایرین است، اگر خوب درک شود می‌تواند در استقرار اصل اخلاقی عشق - آزاد کمک موثری باشد. در اثنای قرون متمادی، در محافل مختلف فشار تحقیرات بی‌انصافانه «مردان گناهکار» و «زنان گناهکار» را که تنها تقصیر آنها تسلیم به نیرومندترین غرائز بود، میان خود خرد می‌ساخت. ولی فرویدیسم این تعقیرات را می‌تواند از بین ببرد. هنگامی که دومی موجود، یکدیگر را می‌چونوب می‌سازند، و عشق آنها بیکدیگر صدمه نمی‌زند، می‌توانند بدون تردید، یکدیگر را با تمام جسم و قلب دوست داشته باشند، آنها حق دارند برای بدن خود همه نوع لذت جنسی و برای قلب خود همه گونه حظ روحی فراهم کنند. و فقط بهمین دلیل قاطع که موجب لطمه به کسی نیستند، هیچکس محق به محکومیت و حتی فضاوت آنها نیست.

بالاخره انسانها ، در يك گذشته نزديك می بایست ، و در سراسر آینده باید، دعوت به صلح ، دعوت به آشتی تمام ملتها ، دعوت به حفظ يك فرهنگ وسیع بین المللی ، دعوت پرشوری را که در اثنای جنگ اول این متفکر یهودی اطریشی برای تمام اهالی جهان متمدن می فرستاد- و خود در تبعید ، در اولین روزهای يك کشتار جدید و خونینتر از جهان رفت - بگوش گیرند .

بجا است قبل از مطالعه ، اغلاط کتاب بنابر فهرست

ذیل تصحیح شود

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۶	۱۲	تمسخر	تحقیر
۶	۱۱	قرار دهد	قرار میدهد
۷	۲	بیوگرافیهای طبیبان	بیوگرافیهای پزشکان
۸	۸	علاوه از	علاوه بر
۱۳	۱۸	نامیده	نامید
۱۵	۲۷	احتناع	احتج
۱۶	۱۶	فرار در بیماری	فرار نه بیماری
۱۷	۳	لیدو	لیدو (این کلمه در اکثر صفحات غلط چیده شده است)
۱۷	۵	بارسیم	نارسیم
۱۷	۱۹	گراو یا	گراو یا
۱۷	۲۷	کرد	می کرد
۱۸	۲۴	فریسن فیلسوف	فریسن - فیلوذوف
۳۷	۲۴	تغیر	تغیر
۳۷	۲۷	ژوکات	ژوکاست
۴۸	۲۱	مزبور فراموش	مزبور را فراموش
۴۹	۶	Hnr	Hur
۴۹	۱۶	عجب اینست	عجب ایست
۴۹	۲۷	سبولیک	سمبولیک
۵۰	۲۶	فرستادند	مفرستند
۵۲	۲۵	منعت	مقل
۵۷	۱	Paranoïaque	'Paranoïaque
۶۲	زیر نویس	نطفه شناسی	حنین شناسی
۷۸	۸	بست می کنیم	بشت می کنیم
۸۱	۲۶	بطلب حقوق	بطلب حقوقی
۸۲	۱۹	ولی خود	ولی وجود
۸۲	۲۱	عزوبیت	عزوبت
۸۴	زیر نویس	Fctichisme	Fétichisme
۸۵	۲	« پابرست »	« پابرست »

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۸۷	۷	نشان می‌دهد	نشان می‌دهند
۸۸	۵	مجتمعا	مجتعلا
۸۸	۱۴	بی‌تریتی	بی‌رتیبی
۸۸	۱۹	نوروبات	نوروبات
۸۸	۲۴	«	«
۸۹	۲۹	مرضی ۳ مشرک	مرضی مشترک ۴
۸۹	۲۹	موارد کمی	موارد یکی
۹۰	۲۵	برای تحقیق	برای تحقق
۹۰	زیر نویس	داخل رون	داخل روان
۹۱	۱۴	آن مسئله	این مسئله
۹۱	۲۰	دخالت داشه	دخالت داشته است
۹۱	۲۷	در بی‌طرق	در بی‌طرق
۹۲	۱	متما یل	مایل
۹۲	۱۴	و وسله	وسيله
۹۲	زیر نویس	Insest	inceste
۹۹	۱۰	مهمی	موثری
۱۰۷	۱۲	نتیجه ، در	در نتیجه
۱۰۸	۱۹	ترپتی	تریبیتی
۱۱۱	زیر نویس	مجرای پول	مجرای مول
۱۱۲	۴	رنج	رنج
۱۱۶	۱۵	نقاط ناریک	« نقاط ناریک
۱۱۸	۹	ادار	ادار
۱۲۱	۴	که از امروز	که امروز
۱۳۲	۱	مراجعه	مواحه
۱۳۸	۲۰	بدوین ترین	بدوی ترین
۱۵۰	۵	است درعین ...	است و درعین ...
۱۷۹	۲۲	که از اندیشه	از اندیشه
۱۸۲	۹	مردم آنرا	مردم آنانرا

